

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بی۔ اے۔ کیفی
ویدک مہند

لیٹی
رگ وید کے زمانہ میں ہندوستان کے حالات

مضفہ
میڈیم زید۔ اے۔ راگوزن
مضفہ کلدانیہ تصنیف بابل و ایران وغیرہ
ترجمہ

مولوی حمید احمد صاحب انصاری بی۔ اے
مستعمل و رفیق جامعہ عثمانیہ

۱۳۳۱ھ ۱۳۳۲ھ ۱۹۲۳ء

کتابخانہ جامعہ عثمانیہ

مفصل فہرست مضامین

باب اول (صفحات ۱ تا ۲۵)

ہنگارستان مشرق

فقرات (۱-۲) ہندوستان کے عام حالات (۳-۴) ہمالیہ (۵) موسمی ہوائیں اور بارش (۶-۷) قحط (۸) وادی دھویا (۹) مشرقی اور مغربی گھاٹ (۱۰-۱۱) جنگل اور ان کے درختوں کا لکٹ جانا (۱۲) دیودار (۱۳) برگد (۱۴) پھل (۱۵) دوسرے نباتات (۱۶) نباتات کی کثرت اور اُس کے اسباب (۱۷) گھریلو جانور (۱۸) شیر اور سانپ (۱۹) حشرات الارض (۲۰) معدنیات (۲۱) جزیرہ لنکا :

باب دوم (صفحات ۲۵ تا ۴۲)

آریا

فقرات (۱-۲) ہند اور ایران کے آریوں میں مشابہت (۳) طریقہ تحقیق (۸-۱۱) الفاظ کے علاوہ کوئی آہار سلف باقی نہیں ہیں۔ مغرب میں سنسکرت کے مطالعے کا آغاز (۱۲) لسانیات (۱۳) تاریخ قبل التاریخ کے مطالعے میں الفاظ کی اہمیت (۱۴-۱۵) گائے (۱۶) قدیم زمانے کے متعلق غلط خیالات (۱۷-۲۳) سنسکرت لفظوں کی تحقیق (۲۴) آریوں کے قدیم وطن کے تعین کی دشواری :

باب سوم (صفحات ۴۲ تا ۴۳)

ہمارے معلومات کے ماخذ

فقروہ (۱) برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی (۲) پرتگیزی ایسٹ انڈیا کمپنی (۳) فرہنسیسی ایسٹ انڈیا کمپنی (۴) دارین پریس ٹنگلز کی نیک نفسی (۵) ملک اور اہل ملک سے

یہ کتاب مسرس ٹی فیشرائون لمٹیڈ لندن کی اجازت سے
جن کو حقوق کا پی رائٹ حاصل ہیں
طبع کی گئی ہے۔

(۱۴) ہیشتر اور وارن - وارن کی اشکال دمانہ ماجد میں (۱۵-۱۷) ادیتی اور اوتیا (۱۸) گنی،
 آگ (۱۹) گنی، انسان کا دوست، پیامبر، پوتہ (۲۰) گنی کی پیدائش (۲۱) گنی کے تین
 مسکن - آنجن پٹ، پانیوں کا بیٹا (۲۲) گنی کا بارش کے ساتھ اترنا (۲۳) گنی کو پانا اور
 لانا (۲۴) گنی کا رشتہ بنی نوع انسان سے (۲۵) جنازے کی گنی (۲۶) سوما یا ایرانی ہاؤما -
 (۲۷) سوما کا پود (۲۸) سوما کی کشید اور قربانی کے لیے سوما کی شراب کا بنانا (۲۹) آسانی
 سوما یعنی اثر (۳۰-۳۱) سوما یعنی چاند - سوما کی پریش کے رموز (۳۲) دوس وٹ
 اور اس کا بیٹا یا (۳۳) یا امردوں کا بادشاہ - سگان سراجے یا (۳۵) یا کی اشکال
 زمانہ ماجد میں (۳۶) یا اور اصل چاند تھا ہندوؤں کے عقائد کے مطابق - اس کا بھائی
 منو بنی نوع انسان کا مورث اعلیٰ ہے (۳۷) وایو یعنی دات، ہوا (۳۸) تبصرہ :-

ضمیمہ باب پنجم (صفحات ۱۲۵-۱۲۶)

امرت کا مٹھنا

باب ششم (صفحات ۱۲۷ تا ۱۷۲)

رگ وید

طوفان باد و باران کا افسانہ

آفتاب اور سپیدہ صبح کا افسانہ

فقہ (۱) کرہ زہریر کی رزمیہ داستان (۲) گائے کا تقدس (۳) بادلوں کی
 گائیں - خشک سالی کے بھوت (۴) کرہ زہریر کی اڑائیاں (۵) اہستہ تشبیہ کی طرف بھجان
 (۶) اندر، سورما اور سوما پینے والا (۷) اندر، آریوں کا جنگی دیوتا اور سرفہ (۸-۱۰) دولت
 کا دینے والا (۱۱-۱۲) اندر اور وارن کی رقابت (۱۳) اندر کا عالم طفولیت (۱۴) اندر اور
 وارن میں مصالحت (۱۵-۱۹) پر جانیہ، طوفان کا دیوتا (۲۰) رگ وید (۲۱) مارو ست
 (۲۲) اندر اور مارو توں کا جھگڑا (۲۳-۲۵) آفتاب اور سپیدہ صبح کا افسانہ
 (۲۶-۲۷) سوریا، آفتاب (۲۸) اندر اور سوریا (۲۹) اندر اور اشاس (۳۰) اشاس یعنی
 سپیدہ صبح (۳۱) دوہینیں (۳۲) اشاس اور سوریا (۳۳) اشاس، نگائیوں کی ماں

ناداتف ہونے کی دقتیں (۶) سر و نیم جونس (۷) ہندوؤں کی نالک کی کتابوں کا اتفاقاً علم حاصل کرنا (۸) نالکوں کے خصائص (۹) نالکوں کا بہترین زمانہ - کالی دس (۱۰) شیکھلا (۱۱) وکریم اور وہی (۱۲) سنسکرت کے مطالعے کے ابتدائی نتائج (۱۳) ہندوؤں کی فطرت کے خصائص (۱۴) سنسکرت ادبیات پر مختصر ترجمہ (۱۵-۱۶) سنسکرت پڑھنے میں انگریزوں کی دقتیں (۱۸-۱۹) ایچ - ٹی - کول بڑوک اور چارلس ویکلش (۲۰) سنسکرت کی تحصیل میں ترقی :

باب چہارم (صفحات ۶۲ تا ۸۰)

وید

فقرو (۱) آریوں کی زبان اور تخیلات سے ہندوستان کا خاص تعلق (۲) عہد ہندی، ایرانی (۳) ہندی اور ایرانی آریوں میں مفارقت (۴-۵) پنجاب یا سینٹ سنڈھو اور اُس کی ندیاں (۶) پنجاب میں آریاؤں کی ابتدائی زندگی (۷) آریوں اور دیسیوں کے درمیان لڑائیاں (۸) رگ وید سمیت (۹) ہند میں آریوں کی مذہبی زندگی زمانہ قدیم میں - ہوشی (۱۰) یجور وید اور سام وید (۱۱) آتھرو وید (۱۲) رگ وید کا متن اور اُس کا حفظ کیا جانا (۱۳) شروح کی ضرورت (۱۴-۱۵) یاجمن (۱۶) شروتی یعنی مکاشفہ (۱۷) سمرتی یعنی روایات - ویدانگ (۱۸) شتھر (۱۹) شروت شتھر اور سمارت شتھر (۲۰) زبان اور نحو کے مطالعے کی اہمیت (۲۱) ویدک ادبیات کے دور :

باب پنجم (صفحات ۸۱ تا ۱۲۵)

رگ وید قدیم دیتا

فقرات (۱-۲) رگ وید کی خصوصیات (۳-۴) فطرت پرستی - انسانوں کا وجود میں آنا (۵) دیانوس و پرتھوی یعنی آسمان و زمین (۶) ماؤ ڈہ دیو - دیانوس - دیو ڈہ، آسور (۷) نام کیسے دیتا ہو جاتے ہیں (۸) وارن آسان (۹) وارن بادشاہ (۱۰) وارن کر، زہر (۱۱) آتش کش کا فراں (۱۲) وارن کی توصیف میں بھجن (۱۳) وارن اریٹ یعنی نظام عالم اور قانون اخلاقی کا محافظ (۱۴) وارن مانگنا ہوں کی سنرا دیے والا اور حاف کرنے والا -

تجارت (۱۹) دواؤ ڈوی ایک تورانی قوم ہے (۲۰) زبان قومیت کا یقینی ثبوت نہیں ہے (۲۱) ہندوستان میں غیر آریا قوموں اور زبانوں کا غلبہ (۲۲) آریوں کی فتوحات صرف بڑوٹر مشیر تھیں (۲۳) پجاریوں کا آریوں کے تمدن کو نشان کرنا (۲۴) کاتیرنی متر (۲۵) ویشٹھا اور ویش ویشتر تعصب بمقابلہ وسست خیال (۲۶) پانچ قبیلے یا پانچ قومیں (۲۷) جرنٹ سو اور پورو (۲۸) آریا اور واسیدو دونوں فریق اندر سے امداد کے طالب ہوتے ہیں (۲۹) جرنٹ کے خلاف میں اتحاد کا قائم ہونا۔ ویش ویشتر کی دعا بندیوں سے (۳۱) دس بادشاہوں کی لڑائی (۳۲) آریوں کے تفوق کا قائم ہونا :

ضمیمہ باب ششم (صفحات ۲۵۰ تا ۲۵۹)

ہندوستان میں طوفان کا قصہ (مٹ سیا اوتار)

(۱) اہل ہند کے ادبیات میں طوفان کے قصے کا ذکر کئی طریقوں پر ہے (۲) شت پتھ برہمن کی روایت (۳) مہا بھارت کی روایت (۴) مٹ سیا پوران کی روایت (۵) بھاگوت پوران کی روایت (۶) کلدانی قصے سے مشابہتیں (۷) قدیم انسانوں میں طوفان کے قصے کے نشان :

باب سہم (صفحات ۲۶۰ تا ۲۸۸)

(۱) عام حالات (۲) رگ وید میں آریوں کی تجبیز و تکفین کی رسم (۳) گڑھیہا شترپن (۶-۸) حیات، بدو المات، کا عقیدہ (۹) پتری یعنی آبائے متوفی (۱۰-۱۳) آریوں کی شادی کی رسم۔ رگ وید میں میوی کامرتہ اعلیٰ (۱۵) قمار بازی (۱۶-۱۷) ویشٹھا کا کوسنے کا بھجن (۱۸) طبیب کا گیت (۱۹) انسان کے مختلف پیشے (۲۰) تبصرہ :

باب دہم (صفحات ۲۸۹ تا ۳۱۳)

رگ وید قربانی

فقہ (۱) قربانی کی اہمیت (۲-۳) ذکر ثنائی یعنی انعام جو پجاریوں کو دیئے جائیں (۴) پجاریوں کے زبردست مطالبات (۵-۶) قربانی ایک منتر ہے (۷-۸) قربانی روشنی اور بارش کے آسانی حوادث کی نقل ہے (۹) قربانی حوادث مذکور کو اپنی

(۳۴) اشاس، دولت دیسے والی (۳۵-۳۸) آتش و ون، شفق کے توام بھائی۔
(۳۹) توشن ۛ

باب ہفتم (صفحات ۳ تا ۲۱۰)

رگ وید

چھوٹے اور زمانہ مابعد کے دیوتا۔ افسانے

فقہ (۱) تفریق و تقسیم کی وقتیں (۲) زمانہ مابعد کے دیوتاؤں سے کیا مراد ہے (۳) دیوتاؤں کے درجوں کے متعلق شکوک (۴) وشنو (۵-۷) سوری تار (۸-۱۰) توش اور ریجھو (۱۱) توش تار اور سوری تار کی اصلیت اور ان کا ایک ہی ہونا۔ ریجھو کے افسانے کی تاویل (۱۲) توش تار اندر کا باپ (۱۳-۱۴) آشیو نوں کی پیدائش کا افسانہ (۱۵-۱۶) سراما اور پانی کا افسانہ (۱۷) مناظر فطرت کے افسانوں کا قربانی اور مذہب کے انسانوں میں مقبّل ہو جانا (۱۸) پرستش یا پرستش تہی، عبادت کا دیوتا۔ افسانیات کے تخیلات کا دیوتا بن جانا۔ پرچا تہی، وشن و گزمن، میرا ناگر بھا وغیرہ (۲۱) دیویوں کا کم اور حقیر ہونا۔ (۲۲) پانی اور ندیاں (۲۳) سرس و تی جس سے ایک زمانے میں سندھ ندی سے مراد تھی اور اس سے قبل ایرانی ندی ترپیتی سے (۲۴) سرس و تی، بلاغت اور مقدس نظموں کی دیوی (۲۵) دلچ، گفتار کی دیوی (۲۶) ارنیا نی جنگل کی دیوی ۛ

باب ہشتم (صفحات ۲۱۱ تا ۲۴۹)

رگ وید۔ ابتدائی تاریخ

فقرات (۱-۳) چار ذاتیں (۴) ذات کا سوائے پُر وشن سکنت کے رگ وید میں کہیں اور ذکر نہیں (۵-۶) آریا اور دواسیو (۷) داسیو یعنی دیسی قبیلے اور قومیں (۸) کولاری اور دواؤڑی (۹) کولاریوں کے عادات اور ان کا مذہب (۱۰) دواؤڑیوں میں سانپ کی پرستش (۱۱) سانپوں کا تہوار (۱۲) دواؤڑیوں کا ذکر آریوں کی رزمیہ نظموں میں (۱۳) زمانہ حال کی جنگلی قومیں (۱۴) رگ وید میں صرف افسانے ہی، افسانے نہیں ہیں (۱۵-۱۶) رگ وید میں تاریخی مواد (۱۷) کلہانہ اور ہندوستان کے دواؤڑیوں میں باہمی تعلقات (۱۸) دواؤڑیوں کی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تالیخ عہد ویدک

باب اول

نگارستان مشرق

جزئی کے شاعر ہین نے الفاظ ذیل میں ہندوستان کی ایک خیالی تصویر کھینچی ہے۔
میں نے چشم خیال سے کیا دیکھا؟ پوئے رنگ گنگا دیکھی اور اسکی نیلگوں لہریں دیکھیں گہ ہالیہ
کی درختان چوٹیاں، اور دیو قد برگد کے درختوں کے جنگل دیکھے جن کے سایہ دار
شاخوں کے نیچے ہاتھی اور سفید پوش جاتری ادھر ادھر بلا خوف و خطر پھرتے تھے،
میرے سامنے رنگ رنگ کے پھول تھے جو اپنی خواب آلود آنکھوں سے عجیب
عز و کنایہ کے ساتھ مجھے دیکھتے تھے، سنہرے پروں والے پرند مجھے اپنے
مستاد نغموں سے مسرور کرتے تھے۔ کہیں سورج کی چمکتی ہیڑی کہیں مجھے چھیڑتی تمیں اور
کہیں لنگوروں کے خوشگوار مگر احمقانہ قہقہے محکومتوجہ کرتے تھے۔ میرے کانوں میں
دور دراز سوالوں کے بجاریوں کے وید پات کی آواز گونج رہی تھی؟

کہنے کو تو یہ ایک شاعر کا مبالغہ آمیز کلام ہے مگر دیکھو اس خیالی تصویر کا نقش
کس قدر دل آویز ہے کسان جدت آمیز جملوں کو پڑھتے ہی زمانہ نال کی مادی خصوصیات
دفعہ ہمارے دل سے محو ہو جاتی ہیں اور مشرقی افسانوں کے تحت رواں پر بٹھا کر
عالم خیال میں شاعر ہیں پراسرار ملک ہندوستان میں پہنچا دیتا ہے جسکی عظمت اور
دل آویزی اہل مغرب کا ہمیشہ دل بھاتی ہی اور جو باوجود اپنے ظاہری سکون کے
دوسروں کے جذبات کو براہ نیگتہ کرتا ہے۔
(۲) ملک ہندوستان نہ صرف ایک انوکھی دنیا ہے بلکہ بذات خود ایک دنیا ہے

قوت سے وقوع میں لاسکتی ہے (۱۰-۱۱) حوادث آسمانی ایک آسمانی قربانی ہیں جو زمین پر کی قربانی کا بالکل عکس ہے (۱۲-۱۳) آسمان پر قربانی کرنے والے کون ہیں (۱۳-۱۵) یہ آسمانی قربانی کس کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے (۱۶) آتش و مینہ یعنی گھوٹے کی قربانی (۱۷) پُرتش مینہ یعنی انسان کی قربانی (۱۸) خون کی قربانی کے موقوف ہونے کا افسانہ (۱۹) شونا شیبہ کا قصہ (۲۰) انسانی قربانی آریوں میں ضرور رائج تھی :

باب یازدہم (صفحات ۳۱۴ تا ۳۳۶)

رگ وید

آفرینش علماء فلسفہ - تبصرہ

فقہ (۱) رگ وید کے شاعروں کی کیفیت استفہامی - دنیا کیسے بنائی گئی (۳) نظریات متعلق آفرینش عالم (۴) قربانی کا نظریہ (۵) پُرتش سکت (۶) آتماں پہلا پیدا ہونے والا (۷) "ایک ناپیدا شدہ" (۸) آفرینش عالم کا عظیم نشان بھین دہم (۹) رگ وید میں توحید (۱۰) ہینو تھیزم یا کاتھینو تھیزم یعنی دیوتاؤں میں ایک دوسرے سے تمیز نہ کرنا، توحید کی طرف رجحان (۱۱) رگ وید کا مہما (۱۲) اس ستمے کا حل یہ ہے کہ رگ وید کے آریا آتش پرست تھے (۱۳-۱۵) تبصرہ - نتائج :

— م —

بلاشمول برہمن۲۸۴ میں ۲۵ کروڑ تھی یعنی بنی نوع انسان کا چھٹا حصہ اسی ملک میں آباد ہے۔
 (۳) مگر ہندوستان کی عظمت جو چارے دلوں پر منقوش ہے اسکا سبب یہ نہیں
 کہ اسکا رقبہ بہت بڑا ہے اور اسکی آبادی کثیر ہے بلکہ اسکے جغرافیہ طبعی کے گونا گوں
 خط و خال اور اسکے کوہستانی مناظر کی وجہ سے ہے۔ بعض ممالک مثلاً بابل اور مصر
 کی ہستی کا دار و مدار انکی ندیوں پر ہے۔ ہندوستان اپنی موجودہ طبعی حالت اور
 دماغی ترقی کے لئے ہمالیہ کامرہون منت ہے۔ قدرت نے کہیں ایسی سدسکندری
 نہیں بنائی جو اس سے زیادہ دستوار گزار اور بلند ہو۔ اس بلند سلسلہ کو ہی میں باوجود
 اسکے لامتناہی طول کے درے شاخ و نادر ہیں جسکی وجہ سے شمال کی تندہواؤں اور
 تندخو اقوام کا ہندوستان میں گزر نہیں ہو سکتا۔ قرنہا قرن سے اہل ایران و
 توران وسط ایشیا کے سطح مرتفع پر آباد تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑتے اور ہمارے نقل و حرکت
 میں مصروف رہتے۔ مگر باوجود اپنے ملک کی بلندی کے اس سدسکندری
 سے ٹکرا کے رہ جایا کرتے۔ شمال مغرب کے کوہی سلسلے ہندوکش و کوہ سلیمان سے
 کچھ نیچے ہیں اور انھیں کے دروں میں سے جو زمانہ ابعد میں خیمبر، قرم اور بولان کے
 نام سے مشہور ہوئے ہندوستان میں فاتح اقوام کا گزر وقتہ فوقتہ ہوا ہے۔ مگر
 چونکہ ان دروں کی تعداد بہت کم ہے اور دشوار گزار بھی ہیں اسلئے ہندوستان پر
 شمال سے حملے بہت کم ہوئے ہیں۔ اسکے علاوہ براعظم ہندوستان کے جنوبی حصے کو
 سمندر گھیرے ہوئے ہے اور یہ سمندر کئی صدیوں تک دوسرے ممالک سے
 ذریعہ آمد و رفت نہ تھا بلکہ علمدگی کا باعث تھا۔ اسلئے پھاڑوں کے پرے کا شمالی ملک
 اہل ہندوستان کے لئے ہمیشہ ہراسراہ اور پرخطر تھا اور اس ملک کے قدیم ترین
 باشندوں کو خیال تھا کہ ان کے آبا و اجداد اسی ملک سے آئے تھے اور
 زمانہ حال تک ہندوستان کی بہت سی اقوام دفن کرتے وقت اپنے مردوں کے پاؤں

۱۵ وسط ایشیا کی سطح مرتفع سمندر کے سطح سے دس ہزار فٹ اونچی ہے مگر ہمالیہ اس سے
 بھی دس ہزار فٹ اونچا ہے اور اسکی بعض چوٹیاں اور بھی بلند ہیں مثلاً دھولاگیری (کوہ یوگیش)
 کی بلندی ۲۹۰۰۰ فٹ ہے جو

اویسی اسکی دلفریبی کارا رہے۔ یہ الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں مگر ان کے حقیقی مطلب کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہوگا۔ اگر ہم ہندوستان کے نقشے کو نہایت غور سے دیکھیں تو بھی اس امر کا ذہن نشین ہونا دشوار ہے۔ ہندوستان کی عظمت کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے چند اعداد و شمار کا لحاظ رکھنا اور انکا دوسرے ممالک سے مقابلہ کرنا ضروری ہے کیونکہ بغیر اسکے ہماری سمجھ میں یہ ہرگز نہ آئیگا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک براعظم ہے اور یہ کہ ہندوستان میں نہ تو ایک قوم ہے نہ ایک زبان نہ ایک آب و ہوا بلکہ یورپ کی طرح جس سے دہ رقبے میں مساوی ہے اُس میں بھی متعدد اقوام آباد ہیں۔ مثلاً اگر دریائے سندھ کے دہانے سے گنگا کے دہانے تک ایک خط کھینچا جائے تو اس کا طول وہی ہوگا جو ایک ایسے خط کا ہوگا جو بایول (ساحل بحر اقیانوس) قریب پیری نیئر سے قسطنطنیہ تک کھینچا گیا ہو اور اگر ایک دوسرا خط شمالاً جنوباً اس کاری تک اس مقام سے کھینچا جائے جہاں سے سندھ ندی جنوب کی طرف مڑتی ہے تو اسکی مسافت وہی ہوگی جو آرکٹیکل واقع بحر ابض سے نیپلز تک ہے۔ اس دوسرے خط میں جزیرہ لنکا کا طول بھی شامل نہ ہوگا جو رقبے میں آئر لینڈ سے کچھ کم ہے اگر ہم آسام کو بھی شامل کر لیں جو شمال مشرق میں ہے اور وہ ممالک جو گنگا کے دہانے اور بحر ہند کے مشرق میں ہیں مثلاً برما و سیام وغیرہ تو ممالک ہندوستان مقابلہ اور بھی عظیم الشان نظر آئیگا مگر اس کتاب میں ہمیں محض عظیم الشان مغربی جزیرہ نما سے سروکار ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ صرف اسکے شمالی حصے سے کیونکہ اسی حصے میں ہندوستان کی سیاسی اور تمدنی زندگی کا آغاز ہوا اور فلسفہ اور مذاہب کی ترقی اور تکمیل ہوئی جو اس کتاب کا موضوع ہے اہل ہندوستان نے اس خطے کو مختلف زمانوں میں ڈومنے ناموں سے موسوم کیا ہے مگر اس زمانے میں یہ خط "ہندوستان" کے نام سے مشہور ہے۔ اسکی جنوبی سرحد وندھیا کی زنجیر کو ہی ہے جو اس براعظم کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیلی ہوئی ہے اور اُس کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ وندھیا کے جنوب میں جو خط ہے وہ دکن کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تقسیم گوہر مری ہے مگر معمولی اغراض کے لئے کافی دو آئی ہے۔ ہندوستان کے رقبے کو ذہن نشین کرنے اور اسکا دوسرے ممالک سے مقابلہ کرنے کے بعد بھی ناظرین کو غالباً سخت تعجب ہوگا کہ اس ملک کی آبادی

دنیا سے بیزار ہو کر آرام اور سکون قلب کی خواہش مند ہوتے ہیں تیرتھ کے لئے اسی نوح میں آتے ہیں اور برسوں عبادت اور مراقبہ میں گزار کر سکون قلب حاصل کرنے کے بعد میداؤں کو واپس جاتے ہیں اور بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ کے لئے یہیں مقیم ہو جاتے ہیں اور دنیا و مافیہا کا خیال ترک کر کے نفس ہستی سے آزاد ہونے کی آرزو میں اپنے دل گزارتے ہیں۔ اس طور پر ہمالیہ کا گہرا تعلق اہل ہند کی جسمانی اور ظاہری ساخت پر داخست کے علاوہ ان کی روحانی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ یہی پہاڑ اہل ہند کی انتھاء نظر ہے اور انکا خیال تھا کہ اس کے ماوراء غیر معلوم شمالی ملک ہے جس میں اتر کر یعنی ”دور ترین انسان“ رہتے تھے۔ معلوم نہیں کہ یہ لوگ کون تھے، مُردوں کی روحوں یا ایک فرضی غیر فانی قوم تھی جس کے افراد معصومی اور شادمانی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ دونوں ہوں تو

(۵) اس عظیم الشان سلسلہ کو ہی کے مجموعی اثر کا اندازہ کرنے کے لئے ہندوستان کے جزائریہ طبعی پر نظر غائر ڈالنے کی ضرورت ہوگی نہ صرف اسکی اہمیت کے سبب سے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ یہی پہاڑ ہندوستان کی زرخیزی کا بھی باعث ہے۔ کیونکہ اسکی بڑے کے لازوال خزانے سے ہندوستان کی بے شمار ندیاں جنکو اسکی دولت کا ماخذ کہنا چاہئے پانی پہنچاتی ہیں اور چھوٹے پہاڑوں کے متعدد سلسلوں کی وجہ سے ان ندیوں کی متعدد شاخیں ہو جاتی ہیں جسکی وجہ سے ندیوں کا ایک جال بن گیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ملک ہند کو ہمالیہ کے ذخیرہ آب سے اسکے حصے سے کہیں زیادہ ملتا ہے کیونکہ بعض ندیوں (مثلاً سندھ، ستلج، و بہم پتر) کے منابع آبشار کے شمال میں ہیں اور انکا بہاؤ بھی کچھ دور تک اسی طرف ہے۔ جسکی وجہ سے وہ ہندوستان کی طرف اس بارش کے پانی کو لاتی ہیں جو انصافاً تبت اور بخارا کے خشک میداؤں کو ملنا چاہئے۔ کوہ ہمالیہ نہ صرف رطوبت کو اپنے دروں میں محفوظ رکھتا ہے اور ہندوستان کی ندیوں کے منابع کا محافظ ہے بلکہ اسی کی وجہ سے اس ملک میں بارش تمام ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے اور برسات کا بھی یہی محافظ ہے جسکے بغیر بھرپور ندیاں بھی ہندوستان کے میداؤں کو سیراب نہیں کر سکتیں جو سال کے بیشتر حصے میں دھوپ میں جھلستے رہتے ہیں۔ شمال کی سرد ہواؤں سے ہندوستان چونکہ مستفید نہیں ہو سکتا اسلئے اسکا دار و مدار موسمی

شمال کے طرف کر دیا کرتی تھیں تاکہ وہ اپنے قدیم وطن کے سفر کے لئے تیار رہیں۔
 (۴) ستیاہوں کا بالاتفاق یہ بیان ہے کہ کوہ ہمالیہ کی وادیوں میں جو دلفریب اور
 عظیم الشان قدرتی مناظر نظر آتے ہیں انکے مقابلے میں دیگر سلسلہ ہائے کوہی مثلاً آلپس
 کوہ قاف اینڈیس وغیرہ کے مناظر بالکل ہیچ ہیں۔ ہمالیہ کا سلسلہ کوہ آلپس کا طول
 میں پانچ گنا ہے اور کوہستانی ملک جو اسکے متصل ہے وہ رقبے میں ہسپانیہ
 اطالیہ اور یونان کے مجموعی رقبے کے برابر ہے اور اس کا ایک جزو یعنی کشمیر
 سوٹزرلینڈ کے برابر ہے۔ ایسے ملک میں گونا گوں مناظر کا نظر آنا محل تعجب نہیں۔
 بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ کسی چوٹی پر کھڑے ہوں تو ایک بے پایاں برزستان نظر آئے گا
 جس میں سورج کی کرنوں کی وجہ سے قوس قزح کے رنگ نظر آتے ہیں اور جس میں کچھ
 فاصلے سے سرسفک چوٹیاں نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں گویا برف کے ستونوں پر ایک
 سقف نیلگوں ہے۔ اور ہر بار پیروں کے نیچے نشیبی سلسلہ ہائے کوہی نظر آئیں گے جو جنگلوں
 سے ڈھکے ہوئے ہیں اور جن کے درمیان میں وادیاں ہیں اور جنکی چار صفیں یکے بعد دیگرے
 ہندوستان کے گرم میدانوں تک چلی گئی ہیں۔ اگر دیکھنے والا شمال کے بلند ترین
 سلسلے کی کسی چوٹی پر نیپال کی شمالی مغربی سرحد کے قریب کھڑا ہو تو علاوہ عظیم الشان مناظر کے
 زمانہ قدیم کی روایات کا بھی اسے احساس ہو گا کیونکہ یہ وہی خط ہے جو زمانہ قدیم سے
 جہاوت (جاڑے کا گھر) کے نام سے مشہور ہے اور جسکو آریا ہندو قریباً قرن سے متبرک
 خیال کرتے ہیں کیونکہ اسی نواح کی سب سے اونچی اور خوبصورت چوٹیوں پر انکے دیوتاؤں
 کا مسکن تھا جہاں وہ عظمت و شان کے ساتھ منگن تھے اور بنی نوع انسان کو جو چیزیں
 عزیز ہیں انکے مخفی ذخائر کی حفاظت کرتے تھے۔ یہیں دولت کے دیوتا کو ویرا کے
 پر اسرار غادہیں جو چمکتے ہوئے جواہرات سیم وزر اور دوسری قیمتی معدنیات کا محافظ ہے۔
 ۵۰۰۰ فٹ کی بلندی پر اسی نواح میں وہ پاک اور متبرک جھیلیں ہیں جن کے ساکن
 اور شفاف پانی میں سوائے آسمان یا پہاڑوں کے کسی چیز کا عکس نہیں پڑتا اور وہیں سے
 ہندوستان کے عظیم الشان اور متبرک ترین دریا یعنی سندھ، ستلج، گنگا اور
 برہم پتر نکلتے ہیں۔ الی سنسان اور پر اسرار مقامات میں سوائے بہتی ندیوں کے شور اور
 پتوں کی کھر کھر اہٹ کے کوئی اور آواز نہیں۔ اسی لئے زمانہ قدیم سے جو عورتیں اور مرد

مسادہ نہیں ہے یعنی بعض مقامات میں بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض مقامات میں بالکل کم۔ برٹش انڈیا میں (۴۳۵) مقامات میں بارش کا حساب رکھا جاتا ہے۔ جب تعداد اس قدر زیادہ ہے تو ان مقامات کے درمیان مسافت زیادہ نہیں ہو سکتی مگر اعداد جو شایع ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے مشبہ ہوتا ہے کہ مختلف ممالک کے ہیں۔ مثلاً پنجاب میں جس کا رقبہ کچھ زیادہ نہیں ہے بارش کا اوسط (۱۲۵) انچ سے گھٹ کر ۷ یا ۵ انچ تک دریا ئے سندھ کے کنارے کے مقامات میں رہتا ہے کیونکہ وہ سلیمان جس کے دامن میں وہ واقع ہیں موسمی ہوا کے زور کو روک لیتا ہے اور اسکے رخ کو بدل دیتا ہے۔ ہندوستان کی طرح دکن میں بھی کوہی سلسلوں کے سبب سے بارش کی تقسیم برابر نہیں رہتی۔ مثلاً ایک ہی سال میں طغیانی اور قحط سالی کا ہونا معمولی بات ہے۔ ایک صوبے میں فصلیں اور گاؤں کے گاؤں طغیانی کی نذر ہو جاتے ہیں اور دوسرے میں بارش مطلقاً نہیں ہوتی مگر نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوتا ہے یعنی قحط سالی اور جانوں کا ہولناک نقصان۔ بعض سالوں میں جنوبی مغربی موسمی ہوائیں کسی نامعلوم سبب سے وقت مقررہ پر نہیں آتی ہیں یا اگر آئیں بھی تو ان میں زور نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں ہر چیز ایک بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر قحط مقامی بھی ہو تو اس کا اثر نہایت جانفوسا ہوتا ہے کیونکہ آبادی بہت گھنی ہے اور یہاں کے باشندے نہایت مفلس اور نا عاقبت اندیش ہیں اگر سنگی سے زیادہ جانیں ان امراض کی نذر ہوتی ہیں جو اسکی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں آدمی اس طرح لقمہ اجل ہو جاتے ہیں۔ اہل ملک حقیقی مشرقی صبر اور سہل انگاری کے ساتھ حکومت سے امداد کے متمنی رہتے ہیں اور جب امید موزوم بھی باقی نہیں رہتی اور مصیبت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی مدد کار گر نہیں ہوتی زبان سے بغیر ایک لفظ نکالے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں۔ ہندوستان جب سے حکومت انگریزی کے تحت میں آیا ہے قحطوں کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے جن میں تین سے آٹھ سال کا وقفہ ہوتا ہے اور شاؤنادر دس سال کا اور انکا دوران ایک سال سے تین سال تک ہوتا ہے۔ بعض قحط تو مختلف صوبوں سے مخصوص تھے مگر بہت سے ایسے بھی تھے جن سے

ہواؤں پر ہے جو جون کے مہینے میں جنوب مغرب سے ان تجارت سے لدی ہوئی آتی ہیں جو بحیرہ ہند سے نکلتے ہیں اور جو ہوائیں بادلوں کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ یہ بادل ہوا کی تیزی یا سکون کے لحاظ سے افق میں نہایت سرعت کے ساتھ شمال کی طرف سفر کرتے ہیں یا ایک جگہ کھڑے رہتے ہیں یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ ہمالیہ کی برقی دیوار سنگی سے جا کر ٹکرا جاتے ہیں جس کی بلندی سے وہ متوازن نہیں ہو سکتے اس تصادم کی وجہ سے بادلوں میں سے پانی اسی طرح سے نکلتا ہے جیسے کہ پانی سے بھری ہوئی ایک مشک سے جو پہاڑ پر پھینک دی جائے اور پھٹ جائے۔ موسمی ہوائیں اور بادل ہمالیہ کی دھیری دیوار کی وجہ سے رک کر بے شمار وادیوں اور دروں میں پھنس جاتے ہیں اور انکی برقی قوت کے لجانے سے جو جمع ہو جاتی ہے دنیا کے سب سے زیادہ زبردست اور خوفناک طوفان پیدا ہوتے ہیں۔ اس طور پر کہ وہ ہمالیہ ان بادلوں کو اہل ہند کے لئے روک لیتا ہے جو اسکی چوٹیوں کے پار نہیں جاسکتے اور جنگے بغیر ایشیا کا وسطی سطح مرتفع خشک اور بے آب رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں بارش تمام ملکوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً پنجاب کے بلند مقامات میں جو جنوب مغرب کے صعیق مقابل میں ہیں اور جن پر موسمی ہواؤں کا پورا اثر ہوتا ہے (۱۲۵) انچ بارش ہوتی ہے۔ بنگال کے اسی قسم کے اضلاع میں (۲۲۰) انچ۔ آسام میں بارش دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی (۴۸۱) انچ کیونکہ یہ صوبہ ہمالیہ کے سلسلوں میں سے ایک بلند سلسلے پر ہے اور اصل سلسلہ اسکی پشت پر ہے۔ بعض سالوں میں اس سے بھی زیادہ بارش ہوتی ہے مثلاً ۱۸۶۱ء میں (۸۰۵) انچ بارش ہوئی تھی جس میں سے (۳۶۶) انچ صرف جولائی کے مہینے میں ہوئے تھے۔ مگر خشک سالی کی طرح یہ بھی ایک سخت مصیبت ہے و

(۶) واقعات مذکورہ بالا سے ناظرین کو یہ خیال ہو گا کہ جس ملک میں ایسی بڑی بڑی اور بے شمار ندیاں ہوں اور بارش بھی خاصی ہوتی ہو قطع سالی کبھی نہ ہوتی ہوگی مگر بد قسمتی سے معاملہ اسکے بالکل برعکس ہے کیونکہ بارش کی تقسیم

آگے چرا پونجی میں۔ اس باب میں جملہ واقعات وغیرہ کا ماخذ سر ڈیوڈ ہیڈلے کی کتاب "ایٹین ایسیا" ہے (طبع ثانی ۱۸۸۶ء) و

صرف مدراس میں ۲۶ لاکھ اشخاص کو سرکاری امداد ملتی تھی۔ ان میں سے چھ لاکھ تو کچھ برائے نام کام کرتے تھے اور باقی سب کی مفت میں پرورش کی جاتی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہولناک خطا برٹش حکومت کے لئے سبق آموز ثابت ہوا اور اسکا نتیجہ مفید ہوگا یعنی فرائض آمدورفت میں اصلاح اور اضافہ ہوگا اور رقبہ زیر کاشت میں توسیع ہوگی جس کے لئے ابھی گنجائش باقی ہے۔ اصطلاحات مذکور سے امید ہو سکتی ہے کہ بارش کے غیر مساوی ہونے کا نفع البذل اس طور پر ہو جائیگا کہ مختلف صوبوں کے درمیان انکی پیداوار کا مبادلہ مرعت اور مساوات سے ہو سکے گا

(۸) ہندوستان میں ہمالیہ کے علاوہ اور بھی کوہی سلسلے ہیں جو اسکو متعدد چھوٹے بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں مگر ہمالیہ کے مقابلے میں انکا خیال میں آنا و تھار ہے کیونکہ علاوہ اس کے طول کے اسکی اوسط بلندی قریب ۱۹۰۰ فٹ ہے یعنی کرۂ ہوائی کے نصف کے برابر۔ مگر دوسرے کوہی سلسلے بھی طول وغیرہ میں کچھ کم نہیں اور جن اضلاع میں وہ واقع ہیں انکی آب و ہوا اور طبعی حالات پر انکا اسی قدر اثر پڑتا ہے جتنا کہ ہمالیہ کا تمام بڑا عظم پر۔ ہمالیہ کے چوتھے اور نشیب ترین سلسلے کے بعد نیپالی اور گرم دریائی ملک ہے جن میں صرف ایک خفیف سا بلند حصہ ہے جو سندھ اور گنگا ندیوں کے سلسلوں کو ملحدہ کرتا ہے۔ یہ دریائی ملک گنگا کے دہانے سے سندھ کے دہانے تک سمندروں کے بیچ میں پھیلا ہوا ہے اور ایک وسیع میدان ہے۔ اس ملک کے بعد زمین پھر ڈھالواں ہو جاتی ہے اور وندھیا کا سلسلہ کوہی شروع ہوتا ہے جو مختلف چھوٹی اور بڑی پہاڑیوں کے سلسلوں میں منقسم ہے اور یہی ہندوستان اور جزیرہ نما کے دکن کے درمیان حد فاصل ہے۔ اس سلسلے کی اوسط بلندی صرف ۱۵۰۰ سے ۲۰۰۰ فٹ ہے اور صرف ایک پہاڑی یعنی کوہ آلو جو اسکے مغربی گوشے میں ہے ۵۶۵۰ فٹ اونچی ہے۔ اس کو ہستانی حصے میں جنگلوں کی اس قدر کثرت ہے کہ جب تک یورپ کے انجینروں نے ریلیں اور ریلیں نہیں بنائی تھیں اس میں سفر نہایت دشوار تھا اور جس طرح کہ کوہ ہمالیہ نے ہندوستان کو دینا کے دوسرے حصوں سے بالکل ملحدہ کر دیا ہے اسی طرح کوہ وندھیا نے ہندوستان کے شمالی اور جنوبی حصوں کو ایک دوسرے سے بالکل

تمام ملک متاثر ہوا (۷) قحط پائے مذکور میں سے ۱۸۶۶-۱۸۶۸ء کا قحط طویل ترین اور دور دور تک پھیل ہوا تھا۔ ۱۸۶۵ء اور ۱۸۶۶ء میں جنوبی موسمی ہوائیں بارش نہ لائیں اور ۱۸۶۸ء میں شمال مشرق کی موسمی ہوا بھی جو اکتوبر میں آتی ہے بیکار ثابت ہوئی گو بالعموم اس پر تکیہ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ سمندر سے براہ راست نہیں آتی بلکہ صحرائیں سے اور ہمالیہ سے رک بھی جاتی ہے۔ ۱۸۶۸ء کے قحط میں اصل فصلیں تباہ ہو چکی تھیں اور اکتوبر میں بارش نہ ہونے سے رہی سہی امید بھی جاتی رہی۔ ۱۸۶۸ء میں بھی بارشیں نہیں ہوئی کیونکہ جنوبی مغربی موسمی ہواؤں نے تیسری مرتبہ دھوکا دیا اور گو موسم خزاں میں کچھ خفیف سی بارش ہوئی مگر قحط سالی چون ۱۸۶۸ء تک دفع نہ ہوئی جب کہ پھر اچھی بارش ہوئی۔ ان تین سالوں میں اہل ملک نہ صرف گرسنگی کی نذر ہوئے بلکہ ہیفہ اور بخاروں کے بھی جو گرسنگی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اموات کی اوسط ۴۰ فیصد بڑھ گئی اور چونکہ پیدائش کی اوسط بھی گھٹ گئی تھی اسلئے اوسط سابق نے ۱۸۶۸ء تک عود نہ کیا۔ سال مذکور میں معلوم ہوا کہ گزشتہ چار سالوں میں آبادی گھٹ گئی تھی بجائے آہستہ آہستہ بڑھنے کے جو بالعموم پیدائشوں کے بمقابلے اموات کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس ہولناک واقعے کی توضیح کے لئے ہم مسٹر ویلیوڈ بلیوٹر کی معتبر اور مستند کتاب سے مدار اس کے واقعات کو نقل کرینگے۔

۱۸۶۶ء میں جب کہ قحط اور ہیفہ کا اثر شروع ہو چلا تھا مدار اس میں پیدائش کی تعداد ۶۳۲۱۱۳ تھی اور اموات کی ۳۸۱۰۶۸۔ ۱۸۶۷ء میں جو قحط کا سال تھا پیدائش کی تعداد گھٹ کر ۴۷۷۴۴ رہ گئی اور اموات کی تعداد بڑھ کر ۱۵۵۶۳۱۲ ہو گئی۔ ۱۸۶۸ء میں قحط کی وجہ سے پیدائشوں کی تعداد صرف ۴۷۸۳۴ رہ گئی اور اموات کی ۸۱۰۹۲۱ تک بڑھ گئی۔ ۱۸۶۹ء میں پیدائشوں کی تعداد کچھ بڑھ کر ۴۷۶۳۰۷ ہو گئی اور اموات کی ۵۴۸۱۵۸ ہو گئی۔ یہ اعداد تخمینی ہیں مگر ان سے قحط کا اثر اہل ملک کے پیدائش اور اموات کے اعداد معلوم ہوتا ہے۔ اس ہولناک قصے کی تکمیل کرنے کے لئے یہ بیان کرنا ضرور ہے کہ قحط زدہ لوگوں کی امداد کے لئے برٹش حکومت نے ہندوستان کے خزانے سے ۱۸۶۶-۱۸۶۸ء میں ایک کروڑ دس لاکھ پونڈ صرف کئے اور محاصل میں جو بالواسطہ نقصان ہوا وہ اسکے علاوہ تھا۔ ستمبر ۱۸۶۸ء میں

پانی لیکر آتی ہیں اور خلیج بنگالہ میں بلا کسی رکاوٹ کے جا کر لمباتی ہیں۔
 (۱۰) ایک زمانہ تھا کہ تمام جنوبی ہندوستان یعنی دکن جنگلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام قدیم شہر اکا بھی بیان ہے۔ مگر زمانہ حال پر یہ قول صادق نہیں آتا کیونکہ تین ہزار سال سے کسان، لکڑی کاٹنے والے اور کوئلہ بنانے والے آگ اور کھادھی سے ان جنگلوں کو صاف کرنے میں مشغول ہیں اور انہوں نے جنگلوں کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ جنگلوں کے اصل اور ب سے زیادہ بے رحم دشمن خانہ بدوش قدیم اقوام ہیں جو ہندوستان کے اصلی باشندوں کی باقی ماندہ افراد سے ہیں۔ اور جن پر ابھی تک آریاؤں کے تمدن کا اثر نہیں ہوا ہے اور جو ابھی تک جنگلوں اور پہاڑوں میں اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں جیسے کہ اس زمانے میں جب کہ آریا دریائے سندھ کی دادی میں وارد ہوئے تھے۔ اقوام مذکور کی عادت ہے کہ آوارہ گردی اور بادیہ پیمائی کرتے کرتے کچھ دن کے لئے موسم میں کسی جنگل میں مقیم ہو جاتے ہیں اور چاول رائی یا باجرے کی ایک فصل یا تینوں کی فصلیں تیار کرتے ہیں۔ انکی کاشت کا طریقہ وہی ہے جو بنی نوع انسان نے ایجاد کے ابتدائی زمانے میں اختیار کیا تھا۔ یعنی وہ جنگل کے ایک ٹکڑے کو جلا دیتے ہیں اور درختوں کی عمر یا بلندی کا بالکل لحاظ نہیں کرتے چونکہ انکو درختوں کے ضائع ہونے سے کوئی سروکار نہیں اور آگ کو روکتے نہیں اسلئے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی میل مربع تک جنگل جل جاتا ہے علاوہ اُس زمین کے جس کی انھیں کاشت کے لئے ضرورت ہے۔ اس کے بعد زمین کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لئے ہر قسم کے اوزار سے جو اس وقت انکے ہاتھ آجائیں کام لیتے ہیں۔ صرف چند قبیلے ہی ایسے ہیں جن کے پاس قدیم وضع کے ہل ہوتے ہیں مگر اکثر تو گھڑی یا معمولی کانٹے سے کام نکالتے ہیں کیونکہ انکا صرف یہی مقصود ہوتا ہے کہ زمین کو ذرا سا کھرج دیں اور اسی کھرجی ہونی زمین میں تخم ڈال دیئے جاتے ہیں۔ کبھی انکو چھپایا جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ اس کے بعد کاشت کرنے والے فصل کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ چونکہ زمین بالکل نئی ہوتی ہے اور تازی راگھ کی اس میں کھاد پڑ جاتی ہے اور بارش بھی کافی ہوتی ہے اسلئے پیداوار تیس گنی سے پچاس گنی تک ہوتی ہے۔ اکثر اوقات یکے بعد دیگرے ایک ہی ٹکڑے میں کئی فصلوں کی کاشت ہوتی ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں

علماء رکھتا تھا یہاں تک کہ یہ دونوں حصے بلحاظ قومیت زبان اور تمدن ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔

(۹) اگر دکن پر یہ حیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ ملک ایک مثلثی سطح مرتفع ہے جو سمندر کے سطح پر ایک ہزار سے تین ہزار فٹ تک تین زبر دست پشتوں پر اٹھا ہوا ہے جن میں سے دندھیا تو گویا اس مثلث کا قاعدہ ہے اور مشرقی اور مغربی گھاٹوں کے سلسلے اس کے اضلاع ہیں۔ مغربی گھاٹ کے لئے تو گھاٹ کا لفظ نہایت موضوع ہے کیونکہ یہ سلسلہ سمندر ہی سے گھاٹ کی سیڑھیوں کی طرح اٹھا ہوا ہے اور صرف بعض مقامات میں سمندر سے کچھ ہٹا ہوا ہے اور کچھ زراعت اور آبادی کے لائق زمین چھوٹ گئی ہے۔ اسی قسم کے ایک تنگ خطہ ملک پر بھی کافرہ الحال اور عالیشان شہر آباد ہے جس کی پشت پر گھاٹ کی دیوار ہے جس طرح کہ لبنان کے بحری شہروں سور و سودا کی پشت پر کوہ لبنان ہے۔ کوہ لبنان کی طرح مغربی گھاٹ کا ڈھال بھی اندرون ملک کی طرف ہے جس کی وجہ سے دکن کی ندیاں مغرب سے مشرق کی طرف بہتی ہیں مغربی گھاٹ کے مناظر دندھیا سے زیادہ عظیم الشان اور عالیشان ہیں اور بلندی میں بھی یہ گھاٹ دندھیا سے زیادہ ہیں کیونکہ ان کی چوٹیوں کی اوسط بلندی ۳۰۰۰ فٹ ہے اور بعض چوٹیوں کی ۴۰۰۰ فٹ بھی ہے جزیرہ نما کے جنوبی مرتفع زوایے کی چوٹیوں سے بھی گھاٹ کی چوٹیاں بلندی میں دگنی ہیں۔ اس جنوبی زاویے میں پہاڑیوں کا ایک جتہ ہے اور اسی مقام پر مغربی گھاٹ مشرقی گھاٹ کے جنوبی حصے سے مل گئے ہیں۔ مشرقی گھاٹ درحقیقت ایک مسلسل زنجیر کوہی نہیں ہے بلکہ چھوٹی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے جس کے درمیان متعدد مقامات میں چوڑے چوڑے درے ہیں جس میں سے ندیاں مغربی گھاٹ کا

سلاہ امید ہے کہ ناظرین مصنف کی شاعرانہ اور مبالغہ آمیز تحریر سے دھوکے میں نہ آئیں گے۔ ہندوستان دکن میں تعلقات سری رامچندر جی کے زمانے سے چلے آتے ہیں اور مسلمانوں کے آنے کے قبل ہی جنوبی ہند آریوں کے تمدن اور مذہب سے متاثر ہو گیا تھا عہد اسلامی میں ہندوستان اور دکن کے تعلقات اور بھی مستحکم ہو گئے تھے اور ذرا آٹھ اور رفت کافی موجود تھے جس کے لئے ہندوستان یورپ کے انجینروں کا مہزون منت نہیں۔ مگر جسم۔

سرکاری عہدہ دار انکی نگہداشت کرتے ہیں۔ ان محفوظ جنگلوں کی باضابطہ پیمائش ہوتی ہے خانہ بدوش اقوام کو ان میں ذراعت اور جانوروں کو چرانے کی اجازت نہیں شہتیر کاٹنے کے متعلق بھی سخت قواعد ہیں اور سیلوں کو بڑھنے نہیں دیا جاتا۔ "کھلے ہوئے جنگلوں پر کچھ نہ کچھ نگرانی ہے اور بڑے بڑے جنگلوں میں بہترین شہتیروں کے درختوں کی افزائش میں تدبیر و کوشش بھی کی جاتی ہے؛

(۱۲) خوش قسمتی سے ہندوستان کی زمین اس قدر زرخیز ہے اور جنگلوں میں درختوں کی اس قدر کثرت تھی کہ گو تحفظ کی یہ تدابیر بہت دیر میں عمل میں آئیں اور درختوں کی تباہی کا سلسلہ ہزار ہا سال تک جاری رہا مگر جنگلوں میں درختوں کی اب بھی اس قدر کثرت ہے کہ کوئی ملک ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسے جنگل اب بھی موجود ہیں جنکی لکڑی اب تک کئی نہیں ہے خصوصاً وندھیا کے سلسلہ کوہی اور مغربی گھاٹ میں جس کا ساگوان بہت مشہور ہے۔ یہ گویا ہندوستان کا شاہ بلوط ہے اور سمندر سے تین ہزار فیٹ کی بلندی پر زیادہ تر ہوتا ہے۔ اس کے جھنڈ کے جھنڈ ہوتے ہیں۔ یہ دخت زمین کی رطوبت اس قدر چوس لیتا ہے کہ دوسرا دخت یا پودہ اسکی سر زمین میں باقی نہیں رہ سکتا۔ اسکا مقابلہ اگر کوئی درخت ہے تو مغربی ہمالیہ کا دیودار ہے جسکے لغوی معنی "دیوتاؤں کا دخت" ہیں۔ دیودار ساگوان سے بھی بلند ہوتا ہے اور اپنی پوری بلندی اور خوبصورتی کو اسی وقت پہنچتا ہے جب کہ وہ چھ ہزار فیٹ کی بلندی پر پیدا ہوا اور نشو و نما پائے۔ چنانچہ اس بلندی پر اس کا تنہ بیس سے پچیس فیٹ تک موٹا ہوتا ہے مگر اسکی بلندی اس قدر ہوتی ہے کہ اس موٹائی پر بھی اس کا تنہ بتلا معلوم ہوتا ہے۔ ہمالیہ کے دیودار کی شہرت لبنان کے دیودار (سیڈر) سے کم نہ تھی اور قدیم مصنف بیان کرتے ہیں کہ سکندر اعظم نے اسی دخت سے اپنے بیڑے کے جہاز بنائے تھے۔ مگر ہمالیہ کو بمقابلہ لبنان کے یہ فائدہ حاصل ہے کہ وہ حملہ آور فوجوں اور فالتوں کی راہ سے دور بالکل ملحدہ واقع ہے۔ ادا کیے اسکے دیودار اب بھی باقی ہیں۔ برخلاف اس کے لبنان کے درخت بالکل ختم ہو گئے ہیں کہیں کہیں کوئی تنہا درخت شوکت ماضی کی یاد دلاتا ہے (۱۳) جنگل کے یہ دونوں دخت (دیودار اور ساگوان) گوشا انداز اور قیمتی ہیں مگر قد و قامت اور خوبصورتی میں ہندوستان کے مخصوص دخت برگہ نے ان کو بھی

چاول، جوار، باجرا، تیلہن اور رائی کھیت میں ڈال دی جاتی ہے اور فصلیں یکے بعد دیگرے اپنے اپنے موسم پر کاٹ لی جاتی ہیں۔ اسلئے کچھ تعجب نہیں کہ خانہ بدوش لوگ اس آسان طریقے کو باقاعدہ زراعت پر ترجیح دیتے ہیں خصوصاً ایسی زمینوں میں جنکی قوت ایک حد تک سلب ہو چکی ہے اور جن پر انکو سخت محنت کرنی پڑتی ہو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی صاف کی ہوئی زمین سے وہ دو تین فصلیں حاصل کرتے ہیں مگر چونکہ اس میں محنت کچھ زیادہ پڑتی ہے اسلئے وہ اپنے آسان طریقہ زراعت ہی کو پسند کرتے ہیں۔

(۱۱) خانہ بدوش اقوام کی ان بے عنوانیوں کو روکنے کی حال ہی میں کچھ کوشش ہوئی ہے کیونکہ یہ واقعہ اب بالکل پائیدار ثابت ہو رہا ہے کہ جنگلوں کا بالکل کاٹ دینا اس ملک کے لئے جہاں وہ کاٹے جائیں باعث نقصان ہوتا ہے اور یہ نقصان زیادہ بدیہی طور پر اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ آب و ہوا میں فرق ہو جایا کرتا ہے اور بارش کا اوسط گھٹ جاتا ہے۔ درختوں کے کٹ جانے سے ان کی جڑوں میں جو رطوبت جذب ہو جایا کرتی ہے وہ بھی خشک ہو کر اڑ جاتی ہے۔ ہوا عرض البلد کے لحاظ سے یا تو خشک ہو جاتی ہے یا شمال کی سرد ہواؤں کی وجہ سے سرد ہو جاتی ہے یا جنوبی آفتاب کی تہا زت سے گرم ہو جاتی ہے۔ جنگل کے درختوں میں سے جو رطوبت خارج ہوتی ہے اس سے بادلوں کے بننے میں مدد ملتی ہے اور اس سلسلے کے منقطع ہو جانے سے جس ضلع میں جنگل کٹ جاتے ہیں وہاں خود بارش کے سامان پیدا نہیں ہوتے بلکہ گزرنے والے بادلوں اور آندھنیوں پر اس کا دار مدار رہتا ہے۔ ہندوستان کے تو خط کی وجہ سے جان کے لالے پڑے رہتے ہیں اسلئے جنگلوں کی تباہی اس کے حق میں بالخصوص سخت مضر ہے اسلئے علاوہ شہتیر کے قیمتی درختوں کے ضائع ہونے میں یوں بھی نقصان ہے اور جسوقت معلوم ہوتا ہے کہ منطقہ حارہ کے بہت سے درخت ایسے ہیں جن سے بغیر انکے کاٹے بھی آمدنی ہوتی ہے تو یہ نقصان اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ درخت وہ ہیں جس سے ربڑ، لاکھ۔ اور دیگر اقسام کے گوند نکلے ہیں۔ برٹش حکومت کو جنگلوں کی حفاظت کا اب خیال ہو گیا ہے اور موجودہ جنگلوں کی حفاظت اور جنگل کے درخت ضائع ہو گئے ہیں انکے سرسبز کرنے کی تدبیریں سو رہی ہیں۔ اس طرح جنگلوں کی ایک کروڑ بیس لاکھ ایکڑ زمین محفوظ کر دی گئی ہے اور سرکاری ملک کے طور پر

مگر ان پھلوں کو آدمی نہیں کھاتے ؟

یہ وہی درخت ہے جو بجائے ”بخیر ہندی“ کے انگریزی زبان میں ”بینان“ کے نام سے مشہور ہے۔ اس درخت کو ”بینان“ اس لئے کہتے ہیں کہ مغرب میں اسے ہندو بنیے لینگے اور انہیں کے سبب سے یہ درخت خلیج فارس عرب (بین) اور افریقہ میں پہنچ گیا ہے۔ مگر دراصل برگد ہندوستان کا درخت ہے اور سوائے دکن کے ہر صوبے میں ہوتا ہے۔ جس شاعر کے خیالات کو ہم نے کتاب کے پہلے صفحے پر نقل کیا ہے اس نے ہندوستان کی خیالی تصویر میں علاوہ گنگا اور ہمالیہ کے برگد کو بھی شامل کیا ہے۔ برگد کے ہوادار سائے میں علامہ ہاتھیوں اور لنگوروں کے طوطے اور دوسرے خوبصورت پرندے بھی رہتے ہیں جو اسکے پھلوں کو شوق سے کھاتے ہیں۔ اس امر کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس درخت کے جھنڈ نہیں ہوتے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اگر ایک پورا جنگل نہیں تو درختوں کا جھنڈ ضرور ہے۔ برگد کے ڈیل ڈول کا اندازہ کرنے کے لئے چند اعداد کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے اور خوش قسمتی سے بعض درختوں کی صحت کے ساتھ پیمائش ہوئی ہے اور تارنجوں میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ مدراس کے قریب ایک برگد کا درخت تھا جس کے بیج والے تنے کا قطر ۲۸ فٹ تھا اسکے علاوہ اس سے چھوٹے ۲۷ تنے جن میں سے ہر ایک کا قطر ۱۱ فٹ تھا اور بلندی ۳۰ سے ۵۰ فٹ تک اور ان کے لبہ اور بھی بہت سے تنے تھے جن کا قطر ان سے کم تھا۔ سب سے بڑا برگد کا درخت جس کا حال معلوم ہے اسکے ۱۳۰۰ بڑے اور ۳۰۰۰ چھوٹے تنے تھے۔ اس کے سائے کے نیچے چھ سات ہزار سپاہیوں کا اوتربانا کوئی بڑی بات نہیں بلکہ ۵۳ میں آندھری سے اسکے نصف حصے کا خاتمہ ہو گیا ورنہ دور سے وہ ایک سبز پہاڑی معلوم ہوتا تھا۔ اسکے علاوہ یہ درخت فریدا کے کنڈے ایک جزیرہ پر واقع ہے اور ندی چونکہ بڑھتی جاتی ہے اسلئے اسکی جڑیں لکٹی جاتی ہیں اور اب بہت ذرا سار بکلیا ہے۔ روایت ہے کہ اس درخت کی عمر ۵۰۰ سال ہے مگر ممکن ہے کہ ہزاروں سال ہو کیونکہ ہر ایک

مات کہ دیا ہے۔ یہ دخت انجیر کی نوع سے ہے اور ہندوستان کی سرزمین اسکے اس قدر موافق ہے کہ اسکی قریب قریب ۱۵۰ قسمیں ہیں۔ برگد نہ صرف انجیر کے درختوں میں سب سے بڑا ہے بلکہ اس کو تمام درختوں کا بادشاہ کہنا چاہئے۔ ہندوستان کی طبعی اور اخلاقی زندگی پر اس کا اس قدر اثر ہے کہ باوجود اسکے کہ یہ کتاب نہایت مختصر ہے مگر ہرم لاسین کی مکررہ الآر کتاب سے حسب ذیل بیان نقل کرتے ہیں:

”انجیر ہندی“ برگد، روئے زمین کے نباتات میں غالباً سب سے زیادہ عجیب ہے۔ ایک ہی جڑ سے گویا کئی دالانوں کا ایک سرسبز مندر بنجاتا ہے جس میں ٹھنڈے سایہ دار کمرے ہوتے ہیں جن میں روشنی کا گزر نہیں ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اسکو نئی نوع انسان کے رہنے کے لئے اس زمانے میں آباد کیا تھا جب کہ انھیں مکان بنانے کی تیز نہ تھی کیونکہ نہ تو اسکی لکڑی کسی کام کی ہے اور نہ اسکے پھل کو انسان کھا سکتے ہیں۔ ہندو ادرا ان کے ہمسایہ لوگ اس دخت کا احترام کرتے ہیں مگر اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی قدامت کا کسی کو پتہ نہیں، اسکی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں تجدید کا بھی مادہ ہے۔ اسکے سایہ دار کمرے اور راستے بھی بڑا سرا رہیں جن میں گرمی سے پناہ ملتی ہے۔ اس دخت کے تنے میں سے زمین سے کچھ اوپر پہنچ کر دوسرے تنے بھی نکلتے ہیں اور ان میں ”ڈاڑھیاں“ نکلتی ہیں جو نیچے جا کر جڑ پر ملتی ہیں اور رفتہ رفتہ اسقدر موٹی ہو جاتی ہیں کہ اسکے وزن کو سنبھال لیں۔ بیج والے تنے میں سے اور اوپر چل کر پھر چھوٹے تنے نکلتے ہیں اور ان تنوں کے دوسرے حلقے میں سے بھی ڈاڑھیاں نکلتی ہیں جن سے ستونوں کا ایک بیرونی حلقہ بناتا ہے۔ بیج والا تنا جتنا اونچاں میں بڑھتا جاتا ہے چھوٹے تنے ایک کے اوپر ایک قائم ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ رفتہ رفتہ سبزی کے دالان اور راستے بن جاتے ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ آڑے تنوں کا سب سے اوپر سلسلہ زمین سے قریب دو سو فٹ تک بلند ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سبزی کا قہہ ہوتا ہے جو بیج والے تنے کی چوٹی کے اوپر ہوتا ہے۔ پتے بہت گھنے ہوتے ہیں اور بالائی انچ لینے اور لم سچے چوڑے۔ ان کا ہر رنگ پھل کے سرخ رنگ کے مقابلے میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔

سائے میں چھ سو آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے:-
 ”ہندوستان میں اس قسم کے بہت سے درخت ہیں جنکے سایے میں مسافر گرمی میں آرام کرتے ہیں اور کھانا پکا کر کھاتے ہیں۔ درختوں کے قریب تالاب بھی ہوتے ہیں جن کا پانی مسافر پیتے ہیں۔ پھل۔ لائی۔ کھیلیں اور مرمرے بھی بکتے ہیں اور مختلف مقاموں کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔“

(۱۵) ہندوستان کے نباتات کی خصوصیت انکی کثرت پیداوار ہے۔ جو پودے ہندوستان کے علاوہ دوسرے مقامات میں بھی جوتے ہیں ہندوستان میں بہت بڑے ہوتے ہیں اور پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مثلاً بانس گوجین اور شرقی ایشیا کے اکثر ممالک میں جوتا ہے مگر ہندوستان میں اسکی اونچان ۶۰ فیٹ تک ہوتی ہے اور پتے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بانسوں کے جھنڈ میں ہاتھیوں کا ریور چھپ سکتا ہے کیلا ہندوستان کے بعض صوبوں میں خود رو ہوتا ہے اور تمام ملک میں خفیف سی محنت سے اسکی کاشت ہو سکتی ہے۔ اس کا شیریں اور رس دار پھل ہندوستان میں بہ مقابلہ دیگر ممالک کے زیادہ کثرت سے جوتا ہے اور ایک ہی بڑے سے متعدد شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ختم سال پر جب پھل والی ڈالی کاٹی جاتی ہے تو بجائے اسکے ۸۰ نئی ڈالیاں نکل آتی ہیں کھیت کے مزارع کی پیداوار بمقابلہ گیہوں کے ۳۳ گنی جوتی ہے ہندوستان میں ”روٹی کا درخت“ بھی جوتا ہے۔ تازگی تو قریب قریب ۲۴ قسمیں ہیں جو ہندوستان اور دکن کے دلفریب مناظر کے حسن کو اپنے وجود سے دو بالا کرتے ہیں، یہ درخت علاوہ اپنی خوبصورتی کے مفید ہیں۔ اسی قسم کا ناریل کا درخت ہے جس کا ہر جزو پھل سے جڑ تک کسی نہ کسی کام میں آتا ہے اور بیض جزائر کے باشندوں کی زندگی کا اسی پر بالکل دار و مار ہے گزہندوستان کی نعمتوں میں یہ ایک ہے۔ جزیرہ لنکا کے اندرونی حصے میں ناریل کا ایک جنگل ہے جس میں ایک کروڑ دس لاکھ درخت ہیں اور

لے کیلے کو جاوا اور جزائر مالایا میں پسانگ کہتے ہیں علم نباتات میں اسکا نام موسا ساپی انٹم ہے۔ یعنی عقلمندوں کا موسا کیونکہ یونانی اور لاطینی مصنفوں کا خیال تھا کہ ہندوستان سے جاتری اور جوگی صرف اسی کا پھل کھا کر زندہ رہتے ہیں۔

نئے تنے میں سے اصل تنے کی طرح آرے آرے تنے نکلتے ہیں اور چونکہ ان میں بھی زمین سے روئیدگی حاصل کرنے کی قوت ہوتی ہے اسلئے کہ ان تنوں کے یہ اضافے کا سلسلہ لامتناہی ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ہر قریے میں ایک برگد کا درخت ہے جو متبرک خیال کیا جاتا ہے۔

(۱۴) سکندر کے ہمراہیوں نے جو انجیر ہند کی یعنی برگد کی تعریف میں طب اللسان سے معلوم نہیں پیل کا درخت بھی دیکھا تھا یا نہیں جو اس سے مشابہ ہے اور جس کو ہندو لوگ زمانہ قدیم سے متبرک خیال کرتے ہیں اس کو یورپ میں "انجیر ندھی" کہتے ہیں اور ہندوستان میں پیل کے علاوہ اشوت بھی کہتے ہیں۔ یہ درخت اکثر برگد کے قریب نصب کیا جاتا ہے تاکہ دونوں کی شاخیں اور پتے لمبائی میں برابر ہوں۔ یعنی خیال کیا جاتا ہے کہ دونوں درخت مختلف جنس کے ہیں اور انکا ایک جگہ ہونا مناسکت کی نشانی ہے۔ برگد کے بڑے بڑے اور دبیز پتوں اور پیل کے پکے اور چمکدار پتوں کا ایک ہی جگہ ہونے سے آنکھوں کو راحت ہوتی ہے۔ پیل کا نہ تو وہ ڈیل ڈول ہے جو برگد کا ہوتا ہے نہ اس میں سے اتنے تنے نکلتے ہیں لیکن اگر اس کا ایک ٹخم کسی عمارت یا درخت پر گر جائے تو اس میں ریشہ دار جڑیں نکل کر زمین پر گرتی ہیں اور رفتہ رفتہ سخت ہو کر انکے تنے بن جاتے ہیں اور اس عمارت یا درخت کو اس طرح گھیر لیتے ہیں کہ اس کو بھجنا نا وشوار ہو جاتا ہے۔ گو صرف پیل ہی متبرک خیال کیا جاتا ہے مگر برگد کو بھی کاٹنا یا نقصان پہنچانا ایک بزم خیال کیا جاتا ہے۔ دونوں کے درختوں کے نیچے دیوتاؤں کی صورتیں رکھی اور قربان گاہ بنائے جاتے ہیں جہاں قربانیاں ہوتی ہیں اور دھرم و نیت لوگ مراقبہ کرتے ہیں۔ جن قریوں میں دونوں درخت نہیں ہوتے وہاں کے باشندے انکے نواح میں جو سب سے بڑا درخت ہوتا ہے اسی کی پرستش کرتے ہیں خواہ کسی قسم کا ہو۔ ہندوستان میں صرف وہی درخت پھلتے پھولتے نہیں جو اسکے سوا دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتے بلکہ وہ درخت بھی بہت ڈیل ڈول اختیار کرتے ہیں جو ہندوستان کے علاوہ منطقہ معتدلہ کے دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں مثلاً آسٹریلیا، دوہنیوں، بیان کرتا ہے کہ دکن کے پیادہ پا سفر کے اثناء میں اس نے ایک روز دو پھر کو ایک ایلم کے درخت کے نیچے آرام کیا جس کے

(۱۶) ہندوستان کے طبعی حالات اور اسکے پیداوار کے اس مختصر بیان میں ہم نے مجبوراً اکثر مفید نباتات کا ذکر بھی ترک کر دیا ہے مثلاً چاول اور نیل۔ ہندوستان کے نباتات کے بے پایاں اقسام کے متعلق صرف اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ علاوہ منطقہ مارہ کے خاص پودوں کے جن میں سے بعض کا ذکر آچکا ہے شاید ہی یورپ یا ایشیا کے معتدل حصص کا کوئی ایسا درخت یا پودا ہوگا جو ہندوستان میں نہ اگ سکے اس غیر معمولی کثرت پیداوار کا سبب دریافت کر لینا زیادہ دشوار نہیں یعنی ہندوستان میں ہر قسم کی آب و ہوا گرم ترین سے سرد ترین تک موجود ہے کیونکہ ایک عرض البلد کے ہونے سے آب و ہوا کی یکسانی اسی وقت میں ہوتی ہے جب کہ زمین ہموار ہو اور حالات ایک ہی ہوں برخلاف اسکے پہاڑی ملک کے مختلف اجزا کی آب و ہوا مختلف ہوگی کیونکہ حرارت کا اوسط ہر ۵۰ سے ۵۰۰ فٹ تک کی چڑھائی پر ایک ڈگری گر جاتا ہے اس لیے کہ ایک بلند سلسلہ کوہی کے کئی حصے ہو جاتے ہیں خشکی آب و ہوا اور پیداوار میں وہی فرق ہوتا ہے جو مختلف عرض البلد کے ممالک میں ہوتا ہے۔ کوہی سلسلوں کے جغرافیائی موقع سے جو ہواؤں کو روک لیتے ہیں یا ان کا رخ بدل دیتے ہیں اور سمندر کی قربت یا دوری کی وجہ سے مختلف مقامات کی آب و ہوا میں فرق ہوتا ہے اور ہندوستان میں جو کہ ہر طرف پہاڑ اور پہاڑیاں ہیں آب و ہوا کا اختلاف اسکے مختلف حصوں میں بہت نمایاں ہے۔ اسکے نباتات کے سلسلے میں روئے زمین کے جلہ نباتات کو بیان کرنا جو کہ جس میں منطقہ مارہ کی خاص نباتات سے ہالیہ کے پہلے سلسلہ کے شاہ بلوٹ کے جنگلوں کے درخت اور سفید جھال والا صنوبر کا درخت بھی شامل ہے جس پر پہاڑوں کی سبزی ختم ہو گئی ہے۔

(۱۷) وجوہ مذکورہ بالا کے سبب سے ہندوستان کے پالو اور جنگلی جانوروں کی بھی لامتناہی اقسام ہیں۔ ان میں سے بعض خاص اسی ملک کے معلوم ہوتے ہیں مثلاً کتے جنگل جھنڈ کے جھنڈ لگن اور ہندوستان کے بعض حصوں میں اب بھی جنگلی جانوروں کی طرح پھرتے رہتے ہیں۔ شکاری کتوں کی بھی چند عمدہ عمدہ نسلیں ہیں جن پر زمانہ قدیم سے ہندوستان کو فخر ہے

بقیہ حاشیہ از صفحہ (۱۸) ایک روز جب اسے نیند آنے لگی تو اس نے بیدار رہنے کی بہت کوشش کی مگر آنکھیں بند ہوئی جاتی تھیں۔ آخر کار اس نے غصے میں آکر دونوں آنکھوں کی پلکوں کو اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا جہاں وہ جم گئیں امدان میں سے ایک جائے کا پودا پیدا ہوا جو نیند کا دشمن ہے جو

دکن میں صرف مغربی ساحل پر تیس لاکھ درختوں کا محصول دیا جاتا ہے۔ اگر ہم روئی، نیشکر، چاء، جو خاص ہندوستان کی پیداوار میں ہیں اور کوئین، مختلف قسم کے گوند، مصالحوں اور اجناس کو پیش نظر رکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک کو خدا نے اپنی نعمتوں کا حصہ دوسرے ممالک سے بہت زیادہ دے دیا ہے۔ اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ جس ملک کے ذرائع اس قدر وسیع ہوں اس کو خشک سالی سے کچھ نقصان نہ ہونا چاہیے اور ۱۸۶۶-۱۸۶۸ء سے قحطوں کے ہولناک نتائج کو دور کرنے کے لئے صرف حسن انتظام اور بہتر ذرائع آمدورفت کی ضرورت ہے۔

۱۔ ہیروڈوٹس ہندوستان کے ذکر میں روئی کے درخت کے متعلق لکھتا ہے۔ "یہاں خود رو درخت ہوتے ہیں جنکا پھل ایک قسم کا ادن ہے جو بیجوں کے ادن سے خوبصورتی اور عمدگی میں سبقت لیتا ہے اور یہاں کے لوگ اسی درخت کے ادن کے کپڑے بناتے ہیں۔ جرمنی زبان میں روئی کو بام وول (درخت کا ادن) کہتے ہیں۔ ہندوستان میں روئی سے کاغذ بھی بناتا تھا جس کا علم سکندر اعظم کے زمانے کے یونانیوں کو تھا۔ نیشکر یا گٹا تو ہندوستان کا ایسا مخصوص درخت ہے کہ جو چیز اس سے بنائی جاتی ہے اس کو ہم اتیک اور کے سنسکرت نام شکر سے جو بڑے کو سکر کہتے ہیں۔ اور اتیک یورپ کی زبانوں میں خفیف اختلاف کے ساتھ یہ لفظ متعل ہے۔ چنانچہ لاطینی میں سکام۔ سلاوکی میں سکیر۔ جرمن میں زوکر۔ اطالی میں زکیرو۔ اسپینی میں اشوکر۔ فرانسیسی میں سکری عربی و فارسی کے بیان کی ضرورت نہیں کہ ایک میں سکر اور دوسرے میں شکر بولتے ہیں۔ یورپ کی زبانوں میں تو یہ اتیک ہے کہ کینڈی (قند) کا لفظ جو دراصل سکری کینڈی کا ایک حصہ ہے جسکے معنی غلات والی شفاف شکر ہیں، سنسکرت کے ہم معنی لفظ کھانڈ سے نکلا ہے۔ رس کو پکانے اور صاف کرنے کے بعد شکر اور گڑ کے تیار کرنے کا طریقہ اہل ہند کو معلوم تھا گو ادلا یہ لوگ بھی نیشکر چوستے ہونگے جیسے کہ بحیرہ ہند کے جزائر کے باشندے اور جنوبی امریکہ کے بچے اب بھی کرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ سنسکر تعجب ہوگا کہ چائے بھی اہل ہند کی پیداوار ہے نہ کہ چین کی مگر دراصل چائے ادلا آسام سے نکلی ہے جہاں یہ خود رو ہوتی ہے اور اسکے درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ آسام سے چائے چین میں پہنچی وہاں اسکے بارے میں ایک عجیب و غریب قصہ مشہور ہے یعنی چین کے ایک شہزادے کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ مگر غنیمت سے اس شوق میں خلل نہ آیا۔

ایشیا کے دیگر حصص مشرقی و مغربی میں پھیلا ہے۔ اس کا گھر گرم نشیبی میدانوں میں ہے جہاں اس کے چھپنے کے لئے گھنے جنگل ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بنگال کا شیر نہایت خوبصورت اور خوشخوار ہوتا ہے اور اپنی نوع میں بہترین ہے۔ شیر ہر ایک زمانے میں اس کا قریب تھا جس کا ہندوستان کی قدیم نظموں سے بھی ثبوت ملتا ہے اور بمقابلہ مکار اور خوشخوار شیر کے لہرندوں کا سردار بھی تصور کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کے زمانے میں پنجاب میں شیر بڑھ چکا تھا اس لئے ان شکاری کتوں سے شکار کیا جو اس کو تحفہ دینے گئے تھے۔ اگر تمدن کے تغیرات اور تہذیب اور عدیت کی ترقی کی وجہ سے جنگل جس میں اس کا نشین تھا تباہ ہو گئے اور وہاں اس کا رہنا مشکل ہو گیا۔ اور اب شیر ہر کے صرف چند خاندان جزیرہ نما کے گجرات کے ایک خاص جنگل میں باقی رہ گئے ہیں جنگی حکومت کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ مگر کسی تدبیر سے دفع نہیں ہوا اور گونگالے کے جنگل اس کی ابتدائی جولانگاہ تھے مگر جس قدر شیر بڑھے ہٹا گیا وہ بڑھتا گیا کیونکہ دونوں کبھی قریب نہیں رہتے اور ایک دوسرے کی آواز سننا گوارا نہیں کرتے۔ جب تک جنگل میں ہرن بارہ سیکھے اور دوسرے وحشی جانور کثرت سے رہتے ہیں اس وقت تک یہ جانور اپنے ہمایوں کیلئے کچھ زیادہ باعث تکلیف نہیں ہوتا۔ بلکہ کاشتکاروں کے لئے باعث رحمت ہوتا ہے۔ کیونکہ جن وحشی جانوروں پر اوقات بسر کرتا ہے بالعموم کھیتی اور کاشتکاری کے سخت دشمن ہوتے ہیں۔ اور انھی سے شیر کسانوں کو نجات دلا دیتا ہے۔ مگر جب یہ جانور ختم ہو جائیں اور اس کو مجبور ہو کر گائے اور بیل پر گزارہ کرنا پڑے تو واقعی طور پر تکلیف اور مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر یہ حال ایک مردم خوار شیر کی مصیبت ان سب سے زیادہ ہے۔ یہ بالعموم ایک بوڑھا جانور ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو ایک دفعہ انسان کے خون کا چمکا پڑ جائے تو وہ اور کسی شکار سے اپنا پیٹ بھرنا حرام سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ شیر ہر کے برخلاف یہ اپنی ضرورت سے زیادہ شکار مارتا ہے اور انسان کی زندگی کی تو اس کو مطلق پروا نہیں رہتی۔ محض شکاریوں کے بیانات پر اتفاد کرنے کے بجائے جو عام طور پر مشتبہ اور مبالغہ آمیز ہوتے ہیں۔ ہم سرکاری اعداد و شمار کو یہاں نقل کرتے ہیں۔ ۱۰۸۔ آدی بنگا ایک ہی مقام پر تین برس کے عرصے میں شیر نے شکار کیا۔ اور ایک مقام پر تقریباً بیس سال کے حساب سے ایک اور شیر کی نذر ہوئے۔ اور ایک تیسرے شیر کے خوف کی وجہ سے

اور جو اس قدر قیمتی خیال کیے جاتے تھے کہ ہاتھیوں کے ساتھ خراج اور شاہی تحائف میں شامل رہتے تھے۔ ہیر و ڈھنس بیان کرتا ہے کہ آئی مینی بادشاہوں کے زمانے میں بابل کا ایک ایرانی صوبہ دار تھا جس کو ان شکاری کتوں کا اس قدر شوق تھا کہ اس نے میدان کے چار قریوں کے محاصل صرف ان کتوں کو غذا بہم پہنچانے کے لیے معاف کر دیے تھے۔ بابل میں چینی مٹی کی ایک تختی ملی تھی جس پر ایک کتے اور اس کے رکھوالے کی تصویر ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتابھی اسی ہندوستانی نسل کا ہے۔ سکندر اعظم کو جو کسے تحفہ دیے گئے تھے اور جن کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شیروں سے لڑتے تھے وہ بھی غالباً اسی نسل سے تھے۔ ہاتھی کا جو ہندوستان کے جانوروں کا سردار ہے صرف نام لینا کافی ہوگا۔ اسکی دو نسلیں ہیں ایک ہندوستان کی اور دوسری افریقہ کی۔ ناظرین کو یہ سنکر تعجب ہوگا کہ گوہستان ہالیہ میں بوجھ ڈھولے کا کام گایوں اور بھڑوں سے لیا جاتا ہے مگر یہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہیں جنکو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے خاص اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھیڑیں بڑی بڑی اور مضبوط ہوتی ہیں اور ان پر تھیلے لاد کر میدان کے بازاروں میں لیجاتے ہیں۔ ان تھیلوں میں زیادہ تر سہاگا ہوتا ہے۔ ان کے مالک انکا اون بھی کتر کر وہیں بیچ لیتے ہیں اور بھر غلہ یا نمک لاد کر واپس ہوتے ہیں۔ گائے جسے ”یاک“ کہتے ہیں چھوٹی ذات کی ہوتی ہے۔ اسکی خوبصورت اور گھنی دم سے قیمتی کینس بنتی ہے۔ یہ گائے نہایت کارآمد اور مضبوط قدم ہوتی ہے اور بھاری سے بھاری بوجھ لیکر عمیق وادیوں اور دشوار گزار راستوں پر سے گذرتی ہے۔ گائے کے ساتھ نہ تو کسی قسم کی بدسلوکی ہوتی اور نہ فحش کی جاتی کیونکہ ہندوستان میں اسکا خاص احترام ہوتا ہے اور کسی موقع پر غذا یا قربانی کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ کچھ تو مذہب اور رسم رواج کی وجہ سے اور کچھ لذت اور مختلف الاقسام نباتات کے موجود ہونے سے گوشت خواری کا رواج عرصہ ہوا اٹھ گیا اور خونی قربانیاں بھی عہد اوایل ہی میں بند ہوئیں اسی وجہ سے ہندوستان میں مویشی غذا کے لیے نہیں پالے جاتے بلکہ دودھ اور

ادن اور اپنی خدمات کے لیے تو
(۱۸) ہندوستان کے وحشی جانوروں کے ضمن میں شیر کا ذکر سب سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً اسلئے کہ یہ خاص ہندوستان کا باشندہ ہے اور یہیں سے

متعلق بھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ دراصل چین کا باشندہ ہے اور وہیں سے دیگر ممالک میں آیا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ چاول کی طرح مثل چین کے ہندوستان میں یہ کیڑا بھی ایام قدیم سے ہوتا ہے۔ شہتوت کے درخت کی کاشت ریشم کی صنعت کے ضمن میں ہوتی ہے مگر ہر جگہ نہیں کیونکہ بعض ریشم کے کیڑے ایسے بھی ہیں جو دوسرے درختوں کے پتوں پر بھی بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیڑا ہے جو پیل کے درخت پر ہوتا ہے اور جس کو اس متبرک درخت کی وجہ سے دیو کہتے ہیں۔ اسکی بہت قدر ہوتی ہے صرف توہم کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلئے کہ اس کا ناگازرمی اور مضبوطی میں اگر شہتوت کے کیڑے سے بہتر نہ تو برا بھروسہ ہوتا ہے جسکی وجہ یہ ہے کہ پیل اور برگد کی چھال میں سے ایک قسم کا رس نکلتا ہے جس میں ایک گوند کی سی چیز ہوتی ہے جو جم کر برسی ہو جاتی ہے اور جمع کر کے فروخت کی جاتی ہے۔

(۲۰) ہندوستان کی طبعی خصوصیات اور ذرائع آمدنی کا یہ مختصر تذکرہ بالکل نامکمل ہو گا اگر ہم اسکی معدنی دولت کا ذکر ترک کر دیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کا نام لیتے ہی لوگوں کو سونے، ہیرے جو اہر اور دیگر قیمتی معدنیات کے خواب نظر آنے لگتے تھے۔ تجارت اور فتوحات کے ذریعے سے ہندوستان کی دولت کے یہ نمونے دوسرے ممالک میں وقتاً فوقتاً پہنچتے رہتے تھے اور دراصل اگر ہندوستان کی دولت کی اس قدر شہرت نہوتی تو یورپ کی اقوام اسکی طرف متوجہ نہوتیں اور یہ ملک اب تک آزاد اور غیر قوم کی حکومت سے مامون رہتا۔ مگر اب جا کر معلوم ہوا کہ اسکی دولت کی بنیاد سونے اور ہیرے جو اہر پر نہیں ہے جنگی چمک سے بیرونی اقوام کی آنکھیں خیرہ ہو جایا کرتی تھیں۔ بلکہ دوسرے مفید معدنیات پر مثلاً کوئلہ جو وسطی دکن میں ہوتا ہے یا قدرتی مٹی کا تیل جو پنجاب، آسام اور برہما میں ہوتا ہے، نمک جو سمندر اور جھیلوں کے پانی سے نکلتا ہے اور پنجاب کے شمال میں اسکے پہاڑ کے پہاڑ موجود ہیں جن کا نمک صفائی اور مقدار کے لحاظ سے بہترین ہوتا ہے شورہ گنڈاکی وادیوں کے بالائی حصوں میں کثرت سے موجود ہے لوہا جو براعظم ہند کے تقریباً ہر ایک حصے میں پایا جاتا ہے، ہمالیہ کے زیرین حصوں میں تانبے کی کانیں ہیں انکے علاوہ مکان بنانے کے پتھر سنگ مرمر اور ملیتلی بھی کمی نہیں۔ ہندوستان کا سونا زمانہ قدیم سے مشہور ہے اور اسکی اکثر دیویں ہیں

تیرہ گائوؤں کو ان کے باشندے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اور ۲۵۰ ایکڑ زرخیز زمین برباد ہو گئی۔ ایک اور شیر نے ۱۸۶۹ء میں ۱۲۴ آدمیوں کو مارا اور چند ہفتے تک شاہراہ کو بند رکھا آخر کار ایک انگریز شکاری نے اس کا کام تمام کیا۔ ان سب مثالوں کو اگر جمع کیا جائے تو قنداقجب خیر ہو جاتی ہے۔ مثلاً ۱۸۸۷ء میں ۸۱۹ آدمی ۱۶۱۳۴ مویشی شیروں کی نذر ہوئے۔ ۱۸۸۲ء میں ۸۹۵ آدمی ۱۶۵۱۴ مویشی اسی طرح ضائع ہوئے۔ مگر ہر حال یہ معلوم کر کے اطمینان ہوتا ہے کہ ہندوستانی شکاریوں کے ہاتھوں ۱۸۷۶ء میں ۱۵۷۹ اور ۱۸۸۲ء میں ۱۶۲۶ شیر مارے گئے۔ اگرچہ بادی النظر میں یہ ذرا قجب خیر ہی معلوم ہوتا ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان میں شیر سے زیادہ شاید سانپ کے ذریعے سے جانیں تلف ہوتی ہیں۔ ہندوستان میں سانپوں کی قسمیں دوسرے ممالک سے بہت زیادہ ہیں اور بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ زہریلے سانپوں کا اجتماع اسی جگہ ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں آب و ہوا کی اتقنا سے مکانات کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور اکثر لوگ جنگلوں اور باغوں میں زیر مساسوتے ہیں جس کی وجہ سے سانپوں کو کاٹنے کا زیادہ موقع ملتا ہے جو باغوں میں کثرت سے رہتے ہیں اور بارش میں مکانات میں پناہ لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سانپوں سے بھی اسی طرح اموات ہوتی ہیں جتنی کہ کسی دبا سے ۱۸۷۷ء میں ۱۶۴۷۷ انسان اس طور پر ضائع ہوئے گو سال مذکور میں ۱۲۶۹۵ سانپوں کو مارنے کے لئے ۸۱۱ پونڈ بطور انعام دیئے گئے۔ ۱۸۸۲ء میں ۱۹۵۱۹ اشخاص ان کی نذر ہوئے حالانکہ صرف ۲۶۰۶ آدمی شیر چیتوں بھیڑیوں اور دیگر دہندوں کے باعث مرے سال مذکور میں ۱۴۸۸۷ پونڈ ۳۲۲۳۲۱ زہریلے سانپوں کے مارنے کے صلے میں بطور انعام تقسیم ہوئے۔

(۱۹) دیگر حیوانات کی طرح حشرات الارض کی بھی ہندوستان میں اقسام کثیر ہیں اور گوان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کی وجہ سے غریبوں کی جان عذاب میں رہتی ہے مگر شیروں اور سانپوں کے ساتھ انکا بیان کرنا ایک طور پر مضحکہ خیز معلوم ہوتا ہے۔ ان کیڑوں میں دو ایسے بھی ہیں جو کسی ملک کی دولت کا جزو اعظم بن سکتے ہیں مگر ہندوستان کے قدرتی فرائض کے لحاظ سے وہ کسی شمار میں نہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ کیڑا ہے جس سے رنگنے کی قیمتی لاکھ بنتی ہے اور دوسرا ریشم کا کیڑا۔ چائے کی طرح ریشم کے کیڑے کے

مشہور ہیں جو خوبصورت اور خوشیار ہوتے ہیں مگر ہندوستان کے ہاتھیوں سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ زمین بھی ایسی زرخیز ہے کہ سال میں تین فصلیں نکلتی ہیں آب و ہوا معتدل اور صحت بخش ہے، گرمی بہت کم ہوتی ہے گویہ جزیرہ خط استوا کے قریب ہے مگر پہاڑوں اور سمندر کے قرب کی وجہ سے آب و ہوا معتدل رہتی ہے اور بخار کا نام و نشان نہیں۔ غالباً یہی جزیرہ ایل ٹن کے پیش نظر تھا جب اس نے ان جزائر کا ذکر کیا ہے جو قیتی اور مختلف اللون جواہرات کی طرح سمندر کی سطح کو زینت بخشتی ہیں اسی وجہ سے لٹکا کو ہندوستان کا ہیرا اور اسکامایڈ ناز کہتے ہیں اور اسی کو ہم ”عجوبہ مشرق“ کہہ سکتے ہیں گو اس کا اطلاق ہندوستان کے تمام بے نظیر ملک پر ہو سکتا ہے۔

باب دوم

آریا

کون بتا سکتا ہے کہ ابتدائے آفرینش کے زمانے میں زمین کی کیا حالت تھی۔ کون بتا سکتا ہے کہ اسکے مزاج کی کیا حالت تھی جب کہ اس میں ہل نہیں چلا تھا۔ کون ہے جو ان خیالات کو بتا سکتا ہے جو ان طاقت ور اور قدیم قبائل کے سینوں میں موج زن تھے جو اسکی سطح پر آوارہ پھرتے تھے۔
”میتھیو آرنلڈ“ مستقبل

(۱) کسی سلسلہ تصانیف میں جس کا مقصد یہ ہو کہ مختلف اقام کی تاریخوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں بیان کرے خصوصاً ایسی اقوام کی جو نسل، تمدن اور مذہب کے لحاظ سے مختلف ہوں مگر ایک ہی قرن سے تعلق رکھتی ہوں، اکثر اوقات ان کے تذکروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنا سخت دشوار ہے کیونکہ ان اثرات کو نظر انداز کرنا محال ہے جدہ ایک دوسرے پر

۱۔ مصنف کا نشانہ سلسلہ تصانیف الا قوام ہے جس میں کتاب ”ویدک ہند“ بھی شامل ہے۔ مترجم

سونا ریت سے دھو کر نکالا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سونا اکثر مقامات میں موجود ہے اور غالباً مقدار کثیر میں۔ مگر سونے کی تلاش میں زیادہ کاوش نہیں کی جاتی ہے اور تجارتی اصول پر عمل میں نہیں آتی جسکی وجہ سے نفع کم ہوتا ہے۔ چاندی اب اس ملک میں کہیں نہیں ہوتی اور گو لکڑے کے ہیرے تو اب بالکل خواب و خیال ہیں اور عقیقہ، سنگ سلیمانی، یشب اور لاجورد کے علاوہ دوسرے جواہرات کثرت سے نہیں ہوتے کیونکہ یا تو انکے ذخیرے ختم ہو گئے ہیں یا انکی مقدار کثیر جو تحائف، تجارت اور فتوحات کے سلسلے میں ملک سے نکل گئی ہے یا مندروں اور راجاؤں کے خزانوں میں موجود ہے عرصہ طویل میں جمع ہوئی تھی قبل اسکے کہ ہندوستان میں دیگر اقوام کا گزر ہوا۔

(۲۱) ہندوستان کی دولت کے متعلق ایام قدیم سے جو افسلے مشہور ہیں وہ زیادہ صحت کے ساتھ اسکے جنوبی نیمے یعنی جزیرہ لنکا پر صادق آتے ہیں۔ یہ جزیرہ آئر لینڈ کے تین ٹلٹ کے برابر ہے اور اس میں وہ جلد قیمتی اشیاء موجود ہیں جنکے بارے میں ہندوستان کی زبردستی شہرت ہے۔ لنکا میں ہر قسم کے نایاب اور قیمتی جواہرات کی کانیں ہیں اسکے علاوہ نہایت خوبصورت موتی بھی نکلتے ہیں جو صفائی اور چمک میں خلیج فارس کے موتیوں سے بھی بہتر ہیں۔ نباتات کی بھی اس جزیرے میں اسی قدر کثرت ہے اسکا اندرونی حصہ گویا ایک زبردست جنگل ہے جس میں تاڑا اور شہتیر کے درخت اور مختلف فواکہ مصالح اور گوند کے درخت ہیں۔ روئی کا درخت بھی وہاں بہت بڑا ہوتا ہے جس سے یونانیوں کے مبالغہ آمیز بیانات پایہ ثبوت کو پہنچتے ہیں۔ بہوے کا درخت بھی خود رو ہوتا ہے، روئی کے بھل کا درخت بھی ہوتا ہے۔ انکے علاوہ ونیلا دار چینی اور انگور کے درخت وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور چلے کی کاشت بھی شروع ہو گئی ہے۔ جانوروں کی بھی لنکا میں کمی نہیں۔ گھوڑے کے سوا ہر قسم کے خوبصورت اور مفید جانور وہاں بکثرت ہوتے ہیں۔ لنکا کے باقی بھی

بہت معصنف نے قریب قریب پچاس سال قبل کے حالات بیان کئے ہیں۔ اب مالک محروسہ سرکا عالی میں بمقام مٹھی اور میسور میں بمقام کولار سونا جہی طریقوں سے نکالا اور صاف کیا جاتا ہے مگر انکا اجارہ غیر ملکی کمپنیوں کے پاس ہے اور انہائے وطن معاون مذکور سے متمتع نہیں ہوتے ہیں۔ ترجمہ

شاخ کی اقوام نے اپنے مورثوں کے اصول سے بجا انحراف کیا اور اپنے زبردست
 شخصی رجحان کی وجہ سے ایک علیحدہ راہ اختیار کی۔ مگر برخلاف اسکے جو اقوام ہندوستان
 میں جا کر آباد ہوئیں انھوں نے اپنے مورثوں کے رسم و رواج اور دیات کو برقرار رکھا اور انکا احترام
 کرتے رہے اور مرد زمانہ اور متعدد پجرتوں کے بعد بطریق ارتقاء نہ کہ بطور انحراف ایک
 ترقی یافتہ مذہب اور فلسفیانہ تخیلات کو رواج دیا جسکی بنیاد انھیں سادہ اصول پر تھی
 جو انکو اپنے مورثوں سے ورثہ میں ملے تھے۔ اسیلئے قبل اسکے کہ ہم آگے بڑھیں مناسب
 ہوگا کہ کاوش اور وسعت نظر کے ساتھ زمانہ ماقبل کے حالات دریافت کرنے کی کوشش کریں
 تاکہ ہندی آریاؤں کے طویل اور تدریجی ارتقاء قومی کے حالات معلوم کر سکیں جو مقابلہ
 جملہ اقوام شرقی کے یورپین اقوام سے لحاظ جذبات و وضع و زبان قریب تر ہیں۔ اس
 سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ہمیں خود اپنی قوم کے حالات کا علم ہوگا اس زمانے میں جب
 کہ ہم تمدن کی منزل اولیں طے کر رہے تھے اور یکہ ہمارے آبا و اجداد اس دور دراز زمانے میں
 کس طرح رہتے تھے اور روزی حاصل کرے تھے اور انکے خیال کیا تھے اور وہ عبادت
 کس طور پر کرتے تھے اور نہ صرف یہ بلکہ تخیل اور عبادت کا ان میں آغاز کس طریق پر ہوا
 (۲) یہ کام ہے تو نہایت دلچسپ مگر سخت مشکل کیونکہ علم حاصل کرنے سے ہمیں
 زیادہ مشکل علم کا بھلانا ہے یعنی ان چیزوں کو معمول جانا جنکو ہمارے دماغ نے قصداً
 یا بلحا قصداً ہمارے سال میں جذب کیا ہے اور جن سے ہمارے دل دماغ متاثر اور
 ملو ہو گئے ہیں یہاں تک کہ یہ اشیاء جن کا علم ہم نے حاصل کر لیا ہے ہماری ہستی کا ایک جزو
 بن گئی ہیں اور جنکو علیحدہ کرنا ناممکن ہے۔ لیکن اگر ہم ابتداء سے آفرینش کے حالات
 معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ان کمالات انسانی کو فراموش کر دینا چاہئے جسکو ہم اپنی زندگی میں
 پہلے پہلے بھولتے اور بعض حالتوں میں دوبارہ انخطا دیتے ہیں۔ اسیلئے اب ہم کو چند لمحوں کیلئے
 ان اشیاء کو بھولنا چاہئے جنھیں ہمارے عقلی احساسات سے اتنا ہی تعلق ہے جیسے
 تنفس یا حرکت کو ہمارے کالبد فانی سے۔ اس طرح اگر ہم اپنے عقلی احساسات کو یکے بعد دیگر
 چھوڑ کر اپنی موجودہ ہستی کو قریب قریب فراموش کر دیں تو اپنے ان دور دراز مورثوں کی کیفیت و مادی
 کا اندازہ کر سکیں گے اور انکے خیالات کو معلوم کر سکیں گے اور ہمارے جذبات میں بھی
 وہی سادگی اور شدت آجائیکی جو ان میں تھی۔

ڈالتے ہیں سوائے اسکے کہ ہم نامکمل اور خیالی خاکوں پر اکتفا کریں اور انکے خاص خصائل کو نصف سے زیادہ بلا توضیح یا ادھورا چھوڑ دیں۔ یہ مشکل اور بھی ستر راہ ہوتی ہے جب ہمیں دو ایسی قوموں سے سروکار ہو جاتا ہے جو ہم نسل ہوں اور جنکے خصائل میں اس درجہ مشابہت اور مماثلت ہو کہ انکی یکساں قدم قدم پر واضح ہو اور ہمارے دل میں بار بار یہ خیال آئے کہ ہم اس زمانے کا پتہ ٹھیک طور پر لگا سکتے ہیں جب کہ یہ اقوام ایک دوسرے سے علمدہ نہیں ہوئی تھیں خواہ یہ زمانہ تاریخی شخص کے قابل یقین حدود سے متجاوز ہی کیوں نہ ہو۔ آریا نسل کے ہند و اور ایرانی اس قسم کی دو قومیں ہیں۔ ان میں سے کسی کی تاریخ یا تمدن صحیح اندازہ لگانا بغیر دوسرے کی تاریخ پر نظر ڈالنے اور دونوں کا مقابلہ کرنے کے ناممکن ہے۔ اس طرز عمل کے اختیار کرنے سے دونوں کے مماثل یا یکساں خصائل معلوم ہوتے ہیں جسے انکی ہم نسلی کاثبت ملتا ہے اور یہ خصائل ایسے ہیں جو انھوں نے ایک دوسرے سے نہیں لیے ہیں بلکہ انکو ایک ہی مورث سے ورثے میں ملے ہیں۔ ہم نے اس کے قبل ایک دوسری کتاب میں ایرانیوں اور انکے تمدن و مذہب کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستانی آریوں کا بھی ضمناً ذکر کیا تھا۔ ہم نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایران کی آریا اقوام کے تذکرے میں انکے ہندوستانی بھائیوں کا ذکر نہ کرنا ناممکن ہے کیونکہ آریں قوم کی یہ دونوں ایشیائی شاخیں زمانہ ابتدائی میں ایک دوسرے سے وابستہ تھیں اور ان کا خون ایک ہی تھا۔ ایسے ایک قوم کے حالات معلوم کرنے میں دوسری قوم کے حالات کا معلوم کرنا سخت ضروری ہے، اسلئے ہمیں مجبوراً اس زمانے کے حالات پر بھی نظر ڈالنے کی ضرورت ہوئی تھی جسے ”ہندی۔ ایرانی“ کہتے ہیں یعنی اس زمانے میں جب کہ ایران کے آئندہ باشندے اور ہندوستان کے آئندہ فاتح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے تھے اور قبل اسکے کہ وہ اپنے قدیم وطن کو غیر بادیکھے ان ممالک (ایران و ہندوستان) کی طرف روانہ ہوں جس کو انھوں نے فتح کیا اور قرنہا قرن تک ان پر قابض رہے۔ (۲) ایرانی تاریخ کو ذہن نشین کرنے کے لئے ایک مختصر تذکرہ کافی تھا کیونکہ اس

ساتھ انکا دماغ بھی ترقی کرتا جاتا تھا۔ جن منتشر اور غیر مکمل حالات کا ہمیں علم ہے انہیں ہم ان کے تمدن کو معلوم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جوئی نفسہ ایک سبق آموز اور دلچسپ کام ہے۔

(۵) اپنی قوم کی ابتدائی بستیوں کی جو پہلی خصوصیت ہم معلوم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کین خاندان کے باہمی تعلقات اور فرائض کا تعین پورے طور سے ہو چکا تھا اور انکا احترام کیا جاتا تھا۔ باپ اپنی اولاد کا محافظ اور پرورش کرنے والا تھا اور بھائی بہن خوش خوش زندگی بسر کرتے تھے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور گھر اور چھتی کے کاموں میں ہاتھ بٹالتے تھے۔ زوجیت سے جو تعلقات پیدا ہوتے ہیں انکا بھی ٹھیک ٹھیک تعین ہو چکا تھا اور جن لوگوں سے اس قسم کے تعلقات تھے وہ دوست اور معاون خیال کیئے جاتے تھے۔ اس طور پر خاندانوں کے بڑھنے سے ایک قبیلہ بننا یا کڑا ہوتا تھا۔

خاندان کا سردار باپ ہوتا اور قبیلہ کا سردار بادشاہ۔ قبائل جو کم و بیش آپس میں قرابت رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور یکجہتی کے ساتھ پیش آتے۔ اگر جھگڑا کبھی ہوتے اور تھپتھپا اٹھانے کی نوبت آتی تو اس کا باعث مویشیوں کے گھلوں کے متعلق کوئی نزاع ہوتی یا زمانہ تابعد میں ہم نسل قبائل میں سیادت یا مزید اراضی حاصل کرنے کے سلسلے میں چھیڑ چھاڑ ہو جاتی قدیم ترین زمانے میں لڑائی بھڑائی سے خون کا رشتہ بجائے ضعیف ہونے کے قومی ہو جاتا کیونکہ یہ لڑائیاں مدافعت میں ہوتیں اور خاندانوں کی یورشوں سے اراضی کو محفوظ رکھنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی تھی۔ یہ لیڑے خانہ بدوش زیادہ تر غیر آریائی تھے جو اپنے جالاک اور مضبوط گھوڑوں پر بیٹھ کر ہمیشہ آریاؤں کے کھیتوں اور مرغزاروں کو لوٹنے کی فکر میں رہتے جھکودیکھ کر انکی حرص زیادہ ہوتی تھی۔

۶۱ بعض اشاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ آریا قد آور اور طاقت ور تھے، ان کے چترے سفید تھے اور بال بھورے اور آنکھیں غالباً نیلی تھیں۔ عرصہ دراز تک اپنے اصلی وطن میں دیگر اقوام سے علیحدہ رہنے کی وجہ سے یہ خیال اس قدر متقل بہ نہیں کہ کبھی ملتے ہی نہیں خواہ دیگر اقوام سے انکا خون کسی حد تک نہ بچاے۔ چمن صورت غالباً انکی طرز زندگی اور بعض خارجی اسباب کی وجہ سے تھا مثلاً وہ زیر سما اعتدال کے ساتھ کام کرتے تھے، آب و ہوا معتدل سردی مائل تھی، انکے ملک میں جنگل اور میدان یکے بعد دیگرے تھے، دودھ اور گھی وغیرہ کثرت سے تھا اور گوشت اور مکیوں بھی،

(۴) اب ہم آپ کو اپنے آریائی مورثوں کے آبائی وطن کی تصویر دکھائینگے جو ہندوستان سے دودھ تھا مگر واضح ہے کہ یہ ملک نہ ہندوستان تھا نہ زرتشتیوں کا ایران بلکہ کوئی دوسرا ملک تھا جس کا اب تک تعین نہیں ہوا مگر جس کی تلاش صبر و استقلال کے ساتھ جاری ہے۔ اس ملک میں نہ صرف ہندی اور ایرانی آریاؤں کے آباد اجداد مقیم تھے بلکہ دوسرے اقوام کے مورث بھی قبل اسکے کہ انکی آبادیوں میں کاوش اور تلاش کا وہ غیر فانی جذبہ پیدا ہوا جو ہماری نسل کی نمایاں خصوصیت ہے۔ زمانہ مذکور میں اس ملک میں ایک قوم آباد تھی جو فنون تمدن سے ایک حد تک آشنا اور بالکل وحشی یا جنگلی نہ تھی۔ ان کی بستیوں اور طائرانہ زندگی کے جو ابتدائی حالات ہیں معلوم ہوتے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ درمیت کے بعض ہنروں سے واقف تھے جو باوجود اسکے وہ ابتدائی ہیں مگر ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس ملک کو انھوں نے پسند کیا تھا اس میں صدیوں سے آباد تھے اور انکی حالت ایسی تھی جس سے اخلاق اور تمدن کے بنیادی اصول کو فروغ ہوتا ہے۔ جو قوم کہ مزارع کے بیج میں گھروں میں رہتی ہو وہ خانہ بدوشی کی منزل کو طے کر چکی ہوگی اور چونکہ وہ اس منزل کو طے کر چکے تھے اسلئے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوم عالم طوبیت میں تھی خصوصاً اس وجہ سے بھی کہ وہ ایک دوسری منزل بھی طے کر چکی تھی یعنی اسکے افراد بجائے مختلف خانہ ان کے ایک دوسرے سے علیحدہ مختلف مزارع میں آباد ہونے کے اب قریوں اور قبیلوں میں باہمی امداد کے لئے آباد ہونے لگے تھے یعنی ان میں منیت آگئی تھی انکی روزمرہ کی زندگی کے حسن و اعظم اور موشیوں کی پرداخت تھی جنھیں ہم ہمیشہ مجموعی کاشتکاری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شکار کا مشغلہ اب بھی باقی تھا مگر یہ طو قنن طبع نہ کہ ضروریات زندگی کے لئے کیونکہ اس کے ذریعے سے کاشتکاروں کی معمولی غذا کے علاوہ زبان کا ذائقہ بدلنے کے لئے گوشت بھی لہجاتا تھا۔ جنگلوں اور صحراؤں کے دندلوں کو اپنی بستیوں سے نکالنا اور انکو مارنا بھی ایک دوسرا مشغلہ تھا۔ دوسری قدیم اقوام کی طرح آریا بھی جب تمدن کی اس منزل کو پہنچے ہونگے تو انھوں نے تمدنی تنظیم میں جلد جلد ترقی کی ہوگی کیونکہ یہ قدم قدم پر ظاہر ہوتا ہے کہ فلاح دنیاوی کے ساتھ

دوسری جماعت اصل قوم سے علیحدہ ہوتی جاتی ہے اور پھر نہ کبھی واپس آتے ہیں اور اپنے پچھلے بھائیوں سے ملتے ہیں اور اگر کبھی صدیوں کے بعد ملے بھی تو بطور دشمنوں کے ادا اپنے قدیم تعلقات کا انکے دلوں میں خدا سا خیال بھی نہیں رہتا۔

(۸) روایات کا مشکوک اور مشتبہ سلسلہ اس ابتدائی علیحدگی کے قریباً قرن کے بعد شروع ہوتا ہے اور تاریخ کا جب آغاز ہوتا ہے تو آریانس کی اکثر اقوام ان ممالک پر پوری طور پر قابض ہو چکی تھیں جہاں انھوں نے بودو باش اختیار کی تھی۔ امور مذکورہ بالا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آریوں کی ابتدائی زندگی کا جو ہم نے خاکہ کھینچا ہے وہ محض خیالی ہے۔ اسکے علاوہ نہ کوئی آثار قدیمہ ہیں نہ کتبے نہ تصویریں نہ تحریریں جو زراۃ مذکور سے متعلق ہوں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ قدیم ترین کتبے وہ ہیں جو مہاراجہ اشوک نے ہندوستان کے مختلف حصوں میں میناروں اور چٹانوں پر کندہ کرائے تھے۔ مگر اس مہاراجہ کا عہد حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف ۲۵۰ سال قبل تھا۔ حالت کا بھی یہی حال ہے کہ ۵۰۰ سال ق م سے پہلے کی کسی عمارت کے آثار باقی نہیں ہیں۔ مگر یہ نہ خیال کیجئے کہ آریاؤں کے طرز زندگی کی جو تصویر ہم نے یعنی ہے وہ محض خیالی ہے اور اپنے اپنے تخیل سے ایک ذرا عمت پیشہ قوم کے حالات کی تصویر کھینچ دی ہے۔ بلکہ معاملہ بالکل برعکس ہے۔ کاش تاریخی نوشتے بھی اسی تصویر کی طرح صحیح اذغال فوق ہوتے جو ایسے زمانے کی ہے جس کے حالات باوجود تاریخی تنقید کے ذرائع کی انتہائی ترقی کے مورخین اب تک معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ مگر تاریخ جس منزل کے ملے کرنے سے قاصر ہے وہاں علم اللسان ہماری مدد کرتا ہے اور ہم کو اس راہ سے آشنا کر دیتا ہے جس کو اختیار کر کے ہم قدیم ترین زمانوں کے حالات کا کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلئے ہمیں ہر روز سابقہ رہتا ہے مگر اسلئے یہ کام لینا ہمیں اسی وقت معلوم ہوا جب کہ اس جدید علم (علم اللسان) نے ہماری رہبری کی ڈی

قریب سو سال قبل ہندوستان میں ایٹانڈیا کمپنی کی ملازمت میں کئی ممتاز انگریز اہل علم تھے جو بمقابلہ اپنے جاہل اور بدتماش پیش روؤں کے ملک مفتوحہ کی مروجہ اور علمی زبانوں میں سے واقف ہونا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں کو علم سے نہ صرف شوق بلکہ شغف تھا اور جب انھوں نے ہندوستان کے علوم و فنون سے واقفیت

اور انکا پیشہ کاشتکاری اور مویشیوں کا پالنا تھا۔ اگر صد ہا سال تک کسی قوم کا طرز زندگی ایسا رہے اور غیر اقوام سے اسکا میل نہ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ قوم نہایت حسین ہوگی۔ آریافنون اور صنعتوں سے ناواقف نہ تھے۔ ہتھیاروں کے استعمال میں آریا جالاک اور ہوشیار تھے مگر اس میں شک نہیں کہ یہ ہتھیار زیادہ تر گڑھے ہوئے پلنے پتھر کے ہوتے تھے اور بہت محنت اور دقت کے بعد تیار ہوتے تھے اور تیز کیئے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ دھاتوں سے بھی وہ حال ہی میں واقف ہوئے تھے یعنی چاندی اور سونا اور ایک تیرہ دھات بھی تھی جس کے بارے میں ابھی کافی تحقیق نہیں ہوئی ہے مگر غالباً یہ لوہا تھا ایک بھدا اور بھونڈا ساہل بھی انھوں نے بنالیا تھا جو اس زمانے میں بھی یورپ کے دھار اقتادہ حصوں میں مروج ہے کیونکہ دنیا کے ہر ملک کے کسان حد درجہ قدر امت پسند ہیں سوئے ان لوگوں کے جن کا تعلق تجارت کے مرکزوں سے ہے۔ آریاؤں کی پوشاک سٹے ہوئے چمڑوں کی ہوتی یا کاتے اور بنے ہوئے اون کی اصدہ مکان میں رہتے جن میں دروازے ہوتے اور انکے آس پاس اماطے یا باغ ہوتے انھوں نے اپنے مویشیوں اور جانوروں کی بھٹی خانہ بھی بنائی تھی یہ ایک ضروری چیز تھی کیونکہ انکے پاس زمانہ حال کے سب جانور تھے مثلاً گھوڑے، گدھے، بکریاں، بھیریں، سور، قاز۔ کتا بھی مویشیوں کی حفاظت کے لیئے موجود تھا اور چوہا بھی۔ بھیر پیل اور بھیرچوں کی بھی کمی نہ تھی۔ آریا آٹا پسنا اور دلی بکنا جانتے تھے اور کچے گوشت سے انھیں سخت نفرت تھی۔ کشتیوں کا بنانا بھی وہ جانتے ہوں گے کیونکہ بھیلوں اور ندیوں میں چاروانی سے وہ واقف تھے گو سمندر سے انھیں ابھی سابقہ نہیں پڑا تھا۔ انکے دماغ ہر قسم کے اثرات کو قبول کرنے کو تیار تھے، قدرت کے کرشموں پر وہ غور و خوض کرنے لگے تھے مگر دماغی خیالات میں ابھی وہ طفل کمتب ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ سو سے زیادہ نہیں گن سکتے ۛ

(۷) آریوں کی یہی حالت تھی جب کہ وہ بطور ایک متحد قوم کے ایک ہی مقام پر رہتے تھے احد ایک ہی زبان بولتے تھے اور عبادت اور زندگی کا طریقہ ایک ہی تھا۔ اسکے بعد بزرگ وطن کا ان میں خیال پیدا ہوا۔ اس قسم کا خیال اکثر اقوام میں تمدن کے ایک خاص درجے پر پہنچ کر پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ اراضی کی کمی یا خاندانی جھگڑوں یا قوت کے بڑھنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے علحدہ ہونا شروع ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک جماعت کے بعد

معلوم ہوا کہ ایک زبان سنسکرت سے بھی قدیم تر ہے اور جس کا سنسکرت سے وہی تعلق ہے جو لاطینی سے فرانسیسی، اطالی یا ہسپانی کو یا قدیم جرمن سے انگریزی کو۔ اسکے بعد جینکب گرم نے وہ کلیہ دریافت کیا جو اس کے درمیان حروف صیح کی تبدیل کے اصول کو بتاتا ہے۔ یہ کلیہ اسی کے نام سے مشہور ہے حالانکہ اس سرگرم محقق کے کارناموں کا یہ ایک جزو ہے۔ آریائی زبانوں کا متحد ہونا اب بخوبی ثابت ہو گیا ہے اور اس میں اب کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔

(۱۰) یہ مشترک زبان یا بہ الفاظ دیگر آریائی خاندان کی زبانوں کی مورث اگر اسکا احیاء عمل میں آسکے اس قوم کی زبان تھی جس کے تمدنی حالات کو ہم نے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس زبان کو ہم الفاظ سے زندگی عطا کر سکتے ہیں جسکے سوا اپنے موجودہ اور منتشر جانشینوں کے لئے اصولوں نے کوئی چیز و شے نہیں چھوڑی ہے کہنے کو تو یہ الفاظ ہیں مگر چونکہ الفاظ میں خیالات، معلومات اور جذبات مضمر ہیں ایسے اس در شے میں نہ صرف ہماری تائیدیں، فلسفے اور نظم بھی شامل ہیں بلکہ ہم جو کچھ ہیں اور ہونگے یہ الفاظ مثل قدیم افسانوں کے پھلوں کے ہیں جن میں سے مختلف المون عجیب و غریب اشیا نکلتی تھیں۔

(۱۱) چونکہ اس قدیم ترین زبان کی سب سے پرانی شاخ (سنسکرت میں ایسے لفظ ہیں جن کے مشابہ الفاظ زمانہ تا بعد کی آریائی زبانوں اور السیمر و جہ میں موجود ہیں اور ان میں تغیر نہیں ہوا ہے اور اگر تغیر ہوا بھی ہے تو اس قدر کم کہ ہر ذی شعور اسکو فوراً سمجھ سکتا ہے اور اگر یہ جملہ یا بیشتر الفاظ تمدنی اور خانہ داری زندگی کے ضروری اور معمولی امور یعنی معمولی علم خاندانی تعلقات اور ضروریات زندگی سے متعلق ہیں تو کیا اس سے یہ امر پائیدہ ثبوت کو نہیں پہنچتا کہ جن خاندانی تعلقات کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ موجود تھے یا جن چیزوں کے وہ نام ہیں استعمال میں تھیں یا افعال سے جن حرکات کا اظہار ہوتا ہے وہ ہزار ہا سال قبل ہمارے مورثوں سے سرزد ہوتی تھیں۔ جو امور اس طور پر دریافت ہوتے ہیں کیا وہ کافی نہیں ہیں اور کیا ان میں کوئی ایسا قسم ہے جسکی وجہ سے ہم قابل و فوق اور صحیح حالات معلوم نہیں کر سکتے جو ان لوگوں کے طرز زندگی خیالات اور مشاغل کے متعلق قیاسات سے قابل ترجیح ہوں۔ انکی زندگی کا جو خاکہ ہم نے اس باب کے شروع میں کھینچا ہے اسکا ہر ہر لفظ اس معیار سے صحیح آتر سکتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد مشترک الفاظ پر ہے

حاصل کی جو ان کے علوم سے بالکل مختلف تھے تو انھوں نے اپنے مطالعے کو اور بھی وسیع کیا اور صرف اسی وجہ پر اکتفا نہ کیا جو اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کے لئے ضروری تھا۔
 وارین ہیسنک نے اس زمانے میں کمپنی کی طرف سے ہندوستان کا حاکم اعلیٰ تھا۔ اس نے نہ صرف سیاسی اغراض سے انکی حوصلہ افزائی کی بلکہ اس وجہ سے بھی کہ اسے خود بھی علم کا شوق تھا اور ہدایات خود مد کرنے کے علاوہ اس نے لندن کے "بورڈ آف ڈائریکٹرز" سے بھی انکی پرزور سفارش کی۔ اسی زمانے میں چارلس ولکینس نے مشہور زمیہ نظم مہا بھارت کے چند حصوں کا ترجمہ کیا اور زبان سنسکرت کی پہلی گرامر انگریزی زبان میں لکھی۔ سر ویلیئم جونسن نے مثنوی کے وحر شاستر کا ترجمہ کیا اور گوئیروک نے ہندوؤں کے قوانین فلسفہ، ادبیات اور ریاضیات پر مستند کتابیں لکھیں۔ ان اولوالعزم محققوں کو اکثر سنسکرت الفاظ اہل یورپ کی جدید زبانوں اور یونان، روما اور اہل ٹیوشن اور اہل سلاوا کی قدیم زبان کے ہم معنی الفاظ کے مشابہت بلکہ بعض صورتوں میں یکساں ہونا معلوم ہو گیا۔ اس دریافت کی آئندہ اہمیت علماء مذکور سے پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی اور انھوں نے فوراً ہستہ مذکور کے الفاظ کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے جو کچھ کام کیا عظیم الشان اور قابل تحسین تھا اور یہ حیثیت مجموعی صحیح بھی تھا کہ جیسا کہ نئی راہ اختیار کرنے والوں سے اکثر غلطی ہوتی ہے انھوں نے بعض نتائج جو اخذ کیے قبل از وقت ہونے کی وجہ سے دھوکے میں ڈالنے والے تھے۔ اسکی وجہ سے عرصے تک یہ غلط خیال پھیل رہا کہ سنسکرت ام الاسنہ ہے اور تمام زبانیں اس سے نقلی ہیں مگر انکا یہ کلیہ اس قدر مضحکہ خیز نہ تھا جیسا کہ بعض متعصب عیسائیوں کا جو خیال کرتے تھے کہ عبرانی ام الاسنہ ہے۔ اس خیال کی بنا غالباً یہ ہو گئی کہ وہ اپنی الہامی کتب کا عید احترام کرتے تھے۔ یہ کلیہ کہ سنسکرت ام الاسنہ ہے چونکہ اس میں ایک حد تک صحت کا عنصر بھی تھا اور ظاہر قابل وثوق معلوم ہوتا ہے اسلئے ممکن تھا کہ اس سے سخت نقصان ہوتا اور لوگوں کو یہ دھوکہ ہوتا کہ وہ منزل مقصود کو پہنچ گئے ہیں حالانکہ ابھی وہ علم کی منزل ادا نہیں کرتے تھے۔ مگر اس کی اصلاح اس طور پر ہو گئی کہ چند فرقہ کے بعد

۱۵ - ۱۲ آگنی تیل دوپیروں کا قدیم دشمن اور بہ نام کھنہ دیکھو قصہ دیو غیسرہ صفحات

کیمیت میں سے بل چلانے کے بعد مٹی کے اُلٹنے سے پیدا ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے گوا بھی تک یہ امر اصول علم کے مطابق پورے طور پر ثابت نہیں ہوا ہے کہ خود لفظ آریا اسی مادہ (آر) سے مشتق ہے یعنی یہ قوم اپنے کو بل چلانے والی کہنا چاہتی تھی تاکہ اُس میں اور اسکے لڑے آوارہ گرد اور بھیڑوں کے پرورش کرنے والے تو رانی ہمسایوں میں تمیز ہو سکے۔ مگر اس قوم کے جس زمانے کے حالات ہمیں معلوم ہیں اُس زمانے میں لفظ آریا کے معنی "شریف" اعلیٰ و ارفع اور قابل احترام کے تھے یعنی یہ نام خود متبرک ہو گیا تھا اور آریوں کا غر قومی اس میں مضمر تھا یا ممکن ہے کہ اس میں ایک دوسرا جذبہ بھی مضمر ہو یعنی قومی تفوق کا خیال جو زیادہ دیر پاگوار اور پر جوش تھا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ داریوس شہنشاہ ایران نے اپنے مشہور کتبے میں اپنے خاندان کے نجب میں اپنے نام کے ساتھ آریا ابن آریا لکھا ہے۔

(۱۳) اس کتاب میں نہ تو اس قدر گنجائش ہے اور نہ اسکی وسعت اس قدر ہے کہ ہم ہر لفظ کی ساخت اور ترکیب پر تفصیل کے ساتھ غور کریں۔ اسکے لیے تو علم اللسان پر ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہوگی مگر چونکہ اس زمانے میں تاریخ قبل التاریخ کے مطالعے میں الفاظ کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے جو ان آثار کی اہمیت سے کم نہیں جو غاروں اور ڈھیروں اور پہاڑی قبروں میں پائے جاتے ہیں جو زندگی اور موت میں بڑا فرقہ قدیم انسان کی جائے پناہ تھے، یا طبقات الارض میں دبے ہوئے پودوں اور انسان اور جانوروں کی سوکھی ہوئی لاشوں سے جن سے مختلف پٹاؤں اور زمین کے طبقات کا محل معلوم ہوتا ہے اسلئے نامناسب نہ ہوگا اگر ہم چند الفاظ کے مادوں کو معلوم کرنے اور اُس سے اپنی گزشتہ خیالی تصویر کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اسکے علاوہ کسی دوسرے ذریعے سے قدیم آریوں کی مادی اور دماغی حالت ہم دریافت نہیں کر سکتے۔ اس مختصر تبصرے سے ناظرین کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تاریخ کے احوال میں علم اللسان سے کس طرح کام لیا جاتا ہے۔

(۱۴) ہم نے کسی مقام پر اشارۃً بیان کیا ہے کہ کھائے قدیم آریا قوموں کے تمدن کی ایک جزو اعظم تھی۔ ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ قدیم آریوں کا یہ مخصوص جاذبہ تھا یہ جانور آریوں کی بہرہ رستی میں موجود تھا اور انکی زندگی کا دار مدار اسی پر تھا۔

جو اس قدیم ترین زبان سے جملہ آریائی زبانوں میں آئے ہیں یعنی قدیم سنسکرت اور ہندوستان کی مختلف زبانیں، قدیم اوستا اور زمانہ حال کی فارسی، اور یونانی، لاطینی، ٹیوٹن، سلاوی اور کیلٹ خانہ انوں کی زبانیں۔

(۱۲) ہر شخص کو غالباً یہ خیال ضرور آیا ہو گا کہ الفاظ کے گروہ ہوتے ہیں یعنی بعض بلکہ اکثر الفاظ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں یا مشتق ہیں اور ایک گروہ کے سب الفاظ کسی ایک بنیادی خیال کے مختلف اشکال یا معانی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ پر غور کرتے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصوات کی ایک خاص ترکیب میں ایک ہی مشترک خیال ہوتا ہے۔ اسی ترکیب کو ہم الفاظ سے جدا کر لیتے ہیں اور اسکو ”مادہ“ کہتے ہیں۔ الفاظ ذیل۔

Stay Stand Stable Stiff Stile Stick Stack Stump Stem

Stool Stead State Station Statue Statute Stoic

اور انکے بیشمار مشتقات مثلاً

Steady Unsteady Unstable Standard

Statuary Statutory

وغیرہ پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ باوجود اختلاف کے انکا بنیادی خیال ایک ہی ہے یعنی ایک ہی مقام پر ٹھہرا رہنا (استادان) استقلال واستقامت۔ ہم بہ آسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ انکا مادہ ترکیب س ت ہے جو ان تمام الفاظ میں موجود ہے۔ علم اللسان کی اصطلاح میں ”س ت“ وہ مادہ ہے جس سے یہ تمام الفاظ مشتق ہیں جنکی تعداد سیکڑوں تک پہنچی ہے۔ س ت کے مشتقات جو سنسکرت کا ایک مادہ ہے ہر آریائی زبان میں موجود ہیں۔ اب سنسکرت کا ایک دوسرا مادہ لیجئے یعنی ”آ“ جسکے اصلی معنی تل یا یہ مادہ لاطینی اور اطالوی ارات میں بچینہ باقی ہے سلاوی میں ”ارائی“ (ہل چلانا) یونانی ”آرؤٹ آرؤن“ لاطینی ارات رم ذبح (یوہیمیا کی سلاوی زبان) ”آؤڈو ٹوڈل“ (انگریزی اینیبل) (ہل چلانے کے قابل) یونانی ”آرؤرا“ لاطینی ”آرؤم“ (کھیت جس میں ہل چکا ہو)۔ اسی سے ”آرؤما“ (خوشبو) بھی ہے جس سے مطلب بلاشبہ ابتدا میں اس خوشبو سے تھا جو

(۱۶) اب ہم اُن الفاظ پر نظر ڈالینگے جن سے قریب ترین غاندہانی تعلقات کا اظہار ہوتا ہے کیونکہ اُنکے ذریعے سے ہیں آریوں کی اخلاقی حالت معلوم ہوگی اور ہم سمجھ سکیں گے کہ برخلاف ہمارے ابتدائی خیالات کے جو اس قبل تاریخ زمانے سے متعلق ہیں جس کے نہ کوئی آثار ہیں نہ تاریخی نوشتے، قوم آریا قدامت کی وجہ سے عالم وحشت میں نہ تھی اور اُس میں سوائے اپنی ہستی کو قائم رکھنے کے خیال کے وہ اعلیٰ تر جذبات پیدا ہو چکے تھے جو تجربہ، مرور ایام اور جسمانی مشقت سے رہا ہو کر حاصل ہوتے ہیں جب کہ انسان کو دیکھنے بولنے غور کرنے یا یاد رکھنے اور احساس کا موقع ملتا ہے۔ آریا کندۃ ناترا شیدہ ضرور تھے مگر قدرت کو نقش و نگار کے لئے اُن سے بہتر کندہ کبھی نہ ملتا تھا اور قدرت کا یہ کام عرصے سے جاری تھا جب ہم چند ہزار سال قبل کے بنی نوع انسان کا خیال کرتے ہیں تو ہم تعریف کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ ہماری قوم باوجود اس ابتدائی زمانے اور جہالت کے بہت کچھ کر سکتی تھی۔ مگر ہماری معلومات اب زیادہ وسیع ہو گئی ہیں کیونکہ صرف ایک ملک یعنی کلدانیہ سے ہیں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ چھ سات ہزار سال قبل عظیم الشان تمدن نہ صرف فروغ پر تھے بلکہ انتہائی ترقی کے بعد اُنکا انحطاط قریب تھا جو اُنکے بعد دوسرے تمدنوں کی قسمت میں بھی لکھا تھا۔ خدا سا حساب کرنے سے معلوم ہوگا کہ جس قدیم ترین زمانہ کے حالات ہمیں معلوم ہو سکتے ہیں وہ زمانہ بنی نوع انسان کی طفولیت کا نہ تھا بلکہ اُس زمانہ میں جبکہ وہ غاروں میں رہنے لگے تھے اُس سے ہزاروں سال قبل سے اُن میں قوت گویائی آگئی تھی اور آگ کے استعمال سے واقف ہو چکے تھے جس قدیم ترین زمانے پر زمانہ حال کی تاریخی کاوش کی دھند صلی روشنی پڑ سکتی ہے اُس زمانہ میں قوم انسانی اندھیرے میں بھٹکنے کے بجائے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہو گئی تھی کیونکہ بغیر کسی ایسی چیز کے جو دے جسکو ہم محسوس کر سکیں ہمارے سوالات کا کوئی جواب اہل القبور سے سوائے سکوت کے نہیں مل سکتا۔

(۱۷) اب ہم اپنے آباد اجداد کے علمی خزانوں کو اُن نہری کنجیوں سے کھولنے لگے جو وہ چھوڑ گئے ہیں یعنی الفاظ سے گواہی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم دریافت کریں کہ وہ اُن الفاظ کو کس طرح استعمال کرتے تھے۔ ان الفاظ کا انکی زبان پر ہونا اُنکا انتہائی کمال ہے اور ہمارے لئے باعث نفع ہے اور یہ الفاظ اُن ادبیات سے بھی زیادہ

آریوں سے اسکا وہی تعلق تھا جو بیڑوں کا تو رانیوں سے کسی قوم کی زندگی میں گائے کا
نایاں ہونا اس امر کا ثبوت ہے کہ تو ایک جگہ رہنے کی عادی ہو گئی تھی اور جانوروں کی
پرورش کے ساتھ زراعت بھی کرنے لگی تھی کیونکہ گائے بمقابلہ بھیڑ کے خاندان پر دشمنی کی
زندگی کی عادی نہیں اور مسلسل نقل مقام کی تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جو لوگ
ہیلوں سے بوجھ ڈھونے یا گاڑی کھینچنے کا کام لیتے ہیں انھیں خوب معلوم ہے کہ
ہیل بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں چھوٹی چھوٹی منزلیں کرتے ہیں اور سات آٹھ روز کے بعد
انھیں کم از کم ایک روز قیام کرنا ہوتا ہے ورنہ بیمار پڑ جائینگے۔ ہیلوں کے لیے غذا بھی
اچھی چاہیئے اور اگر ذرا بھی انکی طرف سے بے توجہی ہو یا ان سے کام زیادہ لیا جائے تو
انکا وزن گھٹ جائیگا سست ہو جائینگے اور کچھ دھننے لگیں گے اور اسکے بعد بیمار ہو کر
مر جائینگے۔

(۱۵) گائے کو سنسکرت میں گو کہتے ہیں جس کی جمع گاؤس ہے۔ یہ مادہ خفیف سے
تغیر کے ساتھ ہماری زبانوں میں سے اکثر میں موجود ہے مثلاً قدیم جرمن جو، جرمن جدید
گر، انگریزی کاٹوسلاوی زبانوں میں اصل سے اور زیادہ مشابہت ہے مثلاً قدیم
سلاوی میں گو دیا دو (موشیوں کا ریوڑ) جدید سیردین گو و دار (گائے کا چرواہا)
روسی گو دیا وینا (گائے بیل کا گوشت) اسی طرح گو شو پو دین (آقا) گوس پود (خدا)
گوس پو دار (جنوبی سلاو حکام) جسکے سب کے معنے گالیوں کا مالک، ہیں جو قدیم
سنسکرت گوپ کے ہم معنی ہیں جو پہلے چرواہے پھر سردار اور پھر بادشاہ کو کہنے لگے۔
اسی طور پر یعنی ایک مادے سے مشتقات کے نکلنے سے جتنکے معانی میں اصل مادے سے
فرق ہوتا ہے، سنسکرت لفظ گو تر نکلا ہے جو پہلے اُس احاطے کو کہتے تھے جس میں موشی کو
رکھتے تھے تاکہ وہ چوروں سے اور بھاگنے سے محفوظ رہیں مگر رفتہ رفتہ اس لفظ کا اطلاق
خاندان پر اور پھر ایک قبیلے پر یعنی ان لوگوں پر جو ایک احاطے کی دیواروں کی پشت پر
رہتے تھے۔

چرواہے میں جو موشی کے گلے کا حاکم ہے، دربار شاہ میں جو انسان کا حاکم ہے بدیہی مشابہت ہے۔
ہوم کی نظموں میں بادشاہ کو اکثر اوقات چرواہا کہا گیا ہے۔

لفظ پتر اکثر آریائی زبانوں میں موجود ہے گو جیسا کہ الفاظ کے ایک زبان سے دوسری زبان میں جانے سے اکثر ہوتا ہے کبھی کوئی حرف بڑھاتا ہے اور کبھی کوئی گھٹاتا ہے یا کبھی کوئی حرف علت یا حرف صحیح بدل جاتا ہے یہاں تک کہ ان لفظوں کو سوائے تجربہ کار ماہر علم اللسان کے کوئی پہچان نہیں سکتا سنسکرت اور آوستا میں پتر ہے، یونانی اور لاطینی میں پاتر، جرمنی اور انگریزی میں واٹر اور فادہ جو قدیم ٹیوٹن کے فادہ سے مشتق ہیں۔ مگر یہ تعلق ہسپانی اٹالین اور بالخصوص فرانسیسی میں بہت بگڑ کر دونوں مقدم الذکر زبانوں میں بادی اور موخر الذکر میں پتر ہو گیا ہے اور کیلیٹی زبانوں یعنی کیلف، ویلشش، آئریشش اور آرموکی میں آٹھر اور آٹھار ہو گیا جس کو سوائے ماہر فن کے کوئی پہچان نہیں سکتا۔

(۱۸) ماں کے لئے آریائی زبانوں میں جو لفظ ہے وہ اور زیادہ مستعمل ہے اور اس میں بہت کم تغیرات ہوئے ہیں۔ سنسکرت میں ماتا رہے۔ آوستا میں ماتر یعنی صرف لہجے کا فرق ہے۔ یونانی میتیر، لاطینی ماتر۔ سلاوی ماتر، جوردوسی میں ماتنی، ہو گیا ہے۔ کیلیٹی ماتنی، جرمن میٹر، انگریزی مڈر جو ٹیوٹن موڈر سے ماخوذ ہے۔ ہسپانی اور اطالی میں بگڑ کر مادی ہو گیا اور فرانسیسی میں اور بگڑ کر میز ہو گیا ہے جیسے باپ پتر ہو گیا ہے تاکہ دونوں ہم قافیہ ہو جائیں۔ غالباً آیام جاہلیت میں ہم جنس اشیاء یا خیالات کے لئے ہم قافیہ الفاظ زیادہ مناسب خیال کیے جاتے تھے۔ اس لفظ (ماتر) کا مادہ ما ہے جس کے معنی بنانا اور ناپنا ہیں۔ یہ دونوں خیالات قابل لحاظ ہیں کیونکہ وجود میں لانے کے علاوہ ماں کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ غلہ، غنہ اور دیگر ضروریات زندگی ناپ کر دے۔ اسی مادے سے ماس (جانہ) بھی ہے جو وقت کا ناپنے والا ہے اسی لئے مینے کے لئے بھی یہی لفظ مستعمل ہے جیسے کہ سلاوی لفظ مینشیاں۔

بقیہ حاشیہ از صفحہ (۳۸) زمانے کے بعد کا ہے اور دو لفظوں سے ماخوذ ہے یعنی پاترا (قبیلہ) اور آرخید (حکومت کرنا) اس طرح اسکے معنی ہر حاکم قبیلہ۔ مگر پاترا (باپ) اور پاترا (قبیلہ) میں جو تعلق ہے وہ ظاہر ہے یعنی خاندان بڑھکر قبیلہ ہو جاتا ہے اور حاکم قبیلہ بادشاہ ہو جاتا ہے۔ فارسی میں بھی ماہ کے معنی جانہ اور مینے کے ہیں۔ مترجم لکھ

قیمتی ہیں جو ان سے پیدا ہوئے۔ علم اللسان کے ایک زبردست ماہر کا قول ہے ہمارے شاعر الفاظ سے نظمیں بناتے ہیں لیکن اگر ہر لفظ کو غور سے جانچا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ بچائے خود ایک نظم ہے اسلئے کہ وہ زندہ ثبوت ہے اس امر کا کہ ہمارے آبا و اجداد نے جنگی علمی میراث ہکولی ہے کوئی کام کیا تھا یا کوئی خیال ان کے ذہن میں آیا تھا۔ مثلاً ایک لفظ پیر (باب) لیلو جس کے تین معانی ہیں یعنی (۱) کھلانے والا (۲) حفاظت کرنے والا (۳) حکومت کرنے والا۔ ان تینوں خیالات میں جو باہمی تعلق ہے اس سے جس باریک بینی اور قمت نظر کا پتہ چلتا ہے کیا ان سے اسی مصنف کے الفاظ ذیل کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تمام جب کسی زبان کے الفاظ کا علمی اصول پر تجزیہ کرتے ہیں تو ہم پر انسانی دماغ کے اہم ترین رازوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ "لفظ پیر مادہ پاسے ہے جس کے معنی حفاظت اور پرورش کرنے کے ہیں نہ کہ زائیدین کے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اخلاق کا ان پر گہرا اثر ہو گیا تھا اور آریائی باپ کو اپنی اولاد کی طرف اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا کافی احساس تھا۔ ہر فرض کے مقابل حقوق ہوتے ہیں جیسے کہ ہر حق کی وجہ سے کوئی فرض عاید ہوتا ہے تاکہ توازن و مناسبت اور وہ دنیوی اخلاق اور طبعی قائم رہے جس پر اس عالم کی بنیاد ہے۔ اسلئے ابتدا و آخر نیش سے یہ امر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جو شخص کسی خاندان کی پرورش اور حفاظت کرتا ہے اُس پر حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے وہ اُسکی مرضی کے پابند ہوتے ہیں۔ اسی لئے لفظ پیرتی کے معنی آقا کے ہیں۔ اسی تعریف کا لفظ پیر یا زک (بطریق) پر بھی بالکل اطلاق ہوتا ہے جس میں یونانیوں نے ایک خاص ترکیب سے جتنے وہ اور زائیدین میں جو من پابند ہیں دو تخیلات یعنی باپ اور حاکم کو یکجا کر دیا ہے۔

۱۔ میکس موزر الفاظ کا سرگزشت "دیکھا

۲۔ ایضاً

۳۔ قصہ آشور صفحہ ۱۰۶

۴۔ لفظ پیر یا زک پہلی مرتبہ قدیمت کے یونانی ترجمے میں ملتا ہے اسلئے یونانی زبان کے عروج کے

دوسرا لفظ مستقل ہے یعنی فِلِیا، فِلِلیا، پِجا، فِلِلی پُ۔

دور کے خاندانی رشتے مثلاً جو شادیوں سے پیدا ہوتے ہیں انکا بھی آریوں کو علم تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انکی تمدنی حالت اعلیٰ درجے کی تھی۔ جو الفاظ ان رشتوں کا اظہار کرتے ہیں بعض زبانوں میں زیادہ ہیں اور دوسروں میں کم و بیش مثلاً شوہر کے بھائی کو سنسکرت میں "دینور" کہتے ہیں۔ روسی میں ہی لفظ موجود ہے اور لیتھوانیائی زبان میں دیورس ہے۔ یونانی میں ذافرق ہے یعنی دائرہ اور لاطینی میں لینور مگر ان الفاظ کو بھی نہایت آسانی سے سنسکرت لفظ کے ساتھ مطابقت پیدا کی جاسکتی ہے۔ اب ہم صرف ایک لفظ یعنی "بیوہ" پر اس بحث کا خاتمہ کریں گے۔ بیوگی کا وجود خاندانوں کے ساتھ زمانہ قدیم سے تھا اور اسکے لئے جو الفاظ آریائی زبانوں میں ہیں بالکل مماثل ہیں پُ۔

سنسکرت	وِوہدا
جرمن	وِٹ وِنی
روسی	وِوِدہ وَا
لاطینی	وِوِدو وَا
اطالی	وِوِدو وَا
ہسپانی	وِوِدو وَا
فرانسیسی	وِوِدو وَا { بگڑا ہوا۔

اس لفظ کے لغوی معنی "بغیر شوہر والی" کے ہیں جو زمانہ حال میں ہندوستان کے لئے نہایت اہم ہے کیونکہ صرف اس لفظ کے وجود سے ثابت ہو سکتا ہے کہ سنی کی ظالمانہ رسم کو مذہب سے منسوب کرنے میں برہمنوں نے سخت غلط بیانی سے کام لیا ہے اسلئے کہ اگر انکے بیان کے مطابق یہ رسم زمانہ قدیم سے جاری ہوتی تو بے شوہر والی عورتوں کا وجود ہی نہ ہوتا۔ مگر ویدوں سے نہ صرف بیوہ عورتوں کا وجود ثابت ہوتا ہے بلکہ کئی مرتبہ انکا ذکر آیا ہے اور مردوں کے دفن کرنے یا جلانے کی مذہبی رسوم میں ان کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ قبر یا جھتے سے واپس ہو کر زندہ لوگوں میں آکر رہیں۔ یہ سب باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں جسکو برہمن مقدس ترین خیال کرتے ہیں۔ اسکے علاوہ قانونی کتابوں میں بھی

(۱۹) قریب ترین خاندانی رشتوں کے لیے بھی آریائی زبانوں کے الفاظ مشابہ ہیں مثلاً بھائی بہن کے لیے حسب ذیل الفاظ ہیں :

سنسکرت	بھرائو - سواسا
آوستا	برائو - ہونہار
یونانی	فراتر

(یونانی میں ابتدا ہی سے یہ لفظ سیاسی اور تمدنی معنوں میں مستعمل ہو گیا تھا اور قبائل اور برادر یوں کے ارکان کے لیے مستعمل تھا جس میں شہسری منقسم تھے اور جسے فراٹریاس کہتے تھے)۔

لاٹینی	فراتر	سورور
یونان	بروتھار	سوستار
جرمن	برڈر	شولپر
انگریزی	برڈر	سستر
اطالی	فرائے - فراتیلو	سوادرا - سوریلما

(فرائے اور سوادرا اب راہبوں اور راہبات کے لیے مستعمل ہیں۔ فرائے انگریزی لفظ فراٹر (راہب) کے مماثل ہے)

سلاوی اور روسی براٹ بیٹی کے لیے حسب ذیل الفاظ ہیں :

سنسکرت	دوہی تر
آوستا	دگہ عفر
یونانی	تھگاتیز
جرمن	کونڈر
انگریزی	ڈاٹر
سلاوی	ڈشٹر (اس کا تلفظ بغیر سننے ہوئے معلوم نہیں ہو سکتا)
روسی	ڈاچر - ڈاچ

لاٹینی اور جو اسنہ اس سے نکلی ہیں (اطالینی، ہسپانی، فرانسیسی) اس میں ایک

یونانی جو بحیرہ روم کے فرحت بخش سواحل پر آباد تھے انکے لیے سمندر بجائے سدا راہ ہونے کے ایک شاہراہ تھا جو سفر اور تجارت کے لیے دوسری راہوں سے زیادہ مفید تھا۔

ہمارے آباد اجداد نے معقولات میں جو ترقی کی تھی اعداد کے تخیلات کو صرف اس بنا پر ہمیں حقارت سے نہ دیکھنا چاہیے کہ آریوں کی اصلی زبان میں ہنرا کے لیے کوئی لفظ نہیں۔ سنسکرت، یونانی، لاطینی اور قدیم ٹیوٹن زبانوں نے اس کے لیے اب خاص الفاظ تراش لیے جو انکی موجودہ شاخوں میں معمولی تغیرات کے ساتھ آگئے ہیں۔ اس سے یہ ناگزیر نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارے آریائی آباد اجداد صرف سو تک گن سکتے تھے کیونکہ سو تک تمام اعداد جملہ آریا زبانوں میں مشابہ ہیں۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہنرا کا تخیل کبھی انکے دماغ میں نہیں آیا تھا یا انھوں نے ہنرا آدمی یا مویشی ایک جگہ نہ دیکھے تھے۔ ممکن ہے کہ ہنرا کو وہ دس سو کہتے ہوں جیسے کہ ایک حد تک ہم بھی کہتے ہیں مثلاً بارہ سو، اٹھارہ سو بلکہ بیس سو اور پچیس سو بھی۔ علاوہ ازیں اعداد کی ایجاد اور وہ بھی اعداد و اختصار بجائے خود ایک کار عظیم ہے جس کے لیے ایک طویل سلسلہ ارتقاء دماغی اور لسانی کی ضرورت ہے بمقابلہ ان فلسفیانہ ترقیوں کے جو ان سے پیدا ہوئیں اور جن میں علم ہیئت کا حساب بھی شامل تھا۔ کیونکہ ہر شخص جس کو قلم و تعلیم کا تجربہ ہے جانتا ہے کہ کسی علم یا ہنر کے ابتدائی اصول کو ذہن نشین کرنے میں کس قدر وقت صرف ہوتا ہے مگر جہاں اصل کو ایک دفعہ پوری طور سے ذہن نشین ہو گئے مضمون کا باقی ماندہ حصہ بطور خود بہت جلد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسکے دو سبب ہیں ایک تو یہ کہ عدم تخیل سے تخیل تک پہنچنے میں دماغ کی تربیت ہو گئی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ابتدائی اصول میں علم یا ہنر مذکور پورا شامل ہے اور انھیں سے ماخوذ ہے جیسے کہ پودہ تخم سے یا ناک کا قصہ اسکے خاکے سے۔

اس تمہیدی باب کے ختم میں اب صرف ایک بحث کی کمی ہے۔ ہم نے آریوں کے ابتدائی وطن اور انکی علیحدگیوں اور ہجرتوں کا بار بار اس طرح ذکر کیا ہے کہ گویا ہم ان سے واقف ہیں۔ زبانوں کی ہیئت ترکیبی اور انکے ارتقاء سے جو ثبوت

جنگو وہ مقدس خیال کرتے ہیں بیوہ عورتوں کی پرورش کے لئے قوانین موجود ہیں۔ اس حرکت سے برہمنوں پر کم از کم اس معاملے میں قصدِ اپنی مقدس اور الہامی کتابوں کے جھٹلانے کا الزام آتا ہے۔ انگریز حکام سنسکرت زبان اور ادبیات سے ناواقف ہوئے سبب سے مجبور تھے کہ اس ظالمانہ رسم کو جاری رہنے دیں ورنہ ان پر اس معاملے کی خلاف ورزی کا الزام آتا جو انھوں نے ہندوؤں کے ساتھ انکے مذہبی معاملات میں دخل نہ دینے کے متعلق کیا تھا۔ مگر اب چونکہ ہمارے علمائے سنسکرت نے اپنی عمریں صرف کر کے اس زبان کی کتابوں کو شایع کر دیا۔ ہے اور انکی شریں لکھدی میں اسلئے حکومت کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو بزورِ شمشیر اس ظالمانہ رسم کا انسداد کر دے۔ سنی کے انسداد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر اہم معاملات صرف الفاظ پر غور کرنے سے طے ہو سکتے ہیں جن میں علمائے دنیا کی پریشانیوں سے علیحدہ ہو کر اپنے کتب خانوں میں مشغول رہتے ہیں و

ایسے معنی چند اور قصہ طلب الفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مگر جو مثالیں ہم بیان کر چکے ہیں وہ کافی ہیں۔ یہ بھی واضح رہے کہ چند الفاظ کا ہونا بھی کسی شے سے انکے واقف نہ ہونے کا کافی ثبوت ہے۔ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ آریوں کا ابتدائی وطن ”سمندر سے دور“ تھا اور انھوں نے کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ انکی قدیم ترین زبان میں جو ہم کو معلوم ہے سمندر کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے اور مختلف زبانوں میں سمندر کے لئے جو الفاظ بنے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے جذبات پر سمندر کا مختلف اثر ہوا تھا۔ لاطینی اور یونانی میں سمندر کو پائنوس (پائنٹس) کہتے ہیں جس کا مادہ وہی ہے جو پائنٹس۔ پائنٹس (پینٹ) کا ہے اور سلاوی پائنٹی اور روسی پوٹی (سٹرک) کا ہے۔ مگر سلاو لوگ سمندر کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ مورینی کہتے ہیں (لاطینی مارے۔ اطالی اور ہسپانی ماری۔ فرانسیسی میر جرمین میر اسی سے انگریزی میر (جھیل) ہی کیلئے مؤارد) یہ سب الفاظ ایک سنسکرت ماوس سے ہیں جسکے معنی ”ہلاکت“ کے ہیں۔ اس اختلاف کی توضیح یہ آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ سلاو اور ٹیوٹن اقوام جن سمندروں سے واقف تھیں وہ بحرِ اسود، بالٹک اور بحرِ جرمینی تھے جو اپنے طوفان اور تلاطم کے ساتھ مشہور ہیں جن میں چھوٹی اور بھٹی کشتیوں کا گزر نہ تھا بر خلاف اسکے لاطینی اور

یہ دعوے سب کے اُس نے کامیابی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر لیا ہے مگر یہ کہنا ناممکن ہے کہ کب اس کا قطعی فیصلہ ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں۔ مگر عام طلبہ اور خصوصاً اُس کتاب کے پڑھنے والوں کے لئے اس مسئلے کا حل ہونا یا نہ ہونا چنداں ضروری نہیں۔ البتہ جن لوگوں کو علم الانسان یا علم کائنات سے شوق ہے وہ اس میں کاوش کر سکتے ہیں۔ ہجرت کا مرکز جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا اسی سے تاریخ کا کچھ آغاز ہوتا ہے اور اسکے قبل کے واقعات اور حالات کو معلوم کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لئے صرف اس قدر جاننا کافی ہے کہ اصلی اور قدیم آریا خواہ کہیں سے آئے ہیں مگر مرکز مذکور وہ مقام تھا جس میں نئی نوع انسان کا ایک حصہ کثیر صد ہا ہزار یا سال تک مقیم تھا۔ اس حصے میں وہ قوم ضرور رہی ہوگی جس کی دو اصل شاخیں یعنی ایرانی اور ہندو اُس زمانے میں علیحدہ ہوئیں جس کا ہمیں علم ہے۔ علیحدگی کے اسباب کا اگر ہم یقین نہیں کر سکتے تو قیاس ضرور کر سکتے ہیں اور اُنکا ذکر ہم نے اس سلسلے کی کسی جلد میں کیا ہے۔

مٹا ہے اسکی بنا پر ہمارا ایمان اور خیال غیر واجبی نہیں ہے کیونکہ اس وسیع بر اعظم پر ہم
 انکی ہجرتوں کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہ بر اعظم بہ لحاظ جغرافیہ ایک ہی ہے مگر بہ لحاظ سیاسی حالات
 اور تعلیمی ضروریات کے دو علیحدہ حصوں میں منقسم ہو گیا ہے یعنی ایشیا اور یورپ۔
 یہ تقسیم محض خیالی ہے کیونکہ سلسلہ کوہستان یورال کے جنوب میں دونوں میں کوئی
 حد فاصل نہیں اور یہ سلسلہ گوبہ لحاظ اپنے جغرافیائی موقع اور معدنیات کے اہم ہے
 مگر نہ تو دونوں حصوں کو علیحدہ کر سکتا نہ آمد و رفت کو روک سکتا۔ اسکی بلندی زیادہ
 نہیں ہے اور نہ اونچی چوٹیاں یا گہرے درے ہیں اسکے چوڑے چھٹی چوٹی والے
 سلسلوں کی ڈھلوان یورپ کی طرف ہے اور ایشیائی جانب سے بھی وہ ناقابل گزر نہیں۔
 اس پہاڑ کا سلسلہ بھی بحر خزر کے کچھ شمال میں جا کر رک گیا ہے اور ایک بہوار میدان
 بھوٹ گیا ہے جس میں سے خانہ بدوش لوگ مویشیوں اور گاڑیوں سمیت گزر سکتے ہیں
 اور جغرافیائی حد کے لیے صرف یورال یا یاہنگ ندی نہ جاتی ہے جسکو عبور کرنا دشوار نہیں۔
 اس راستے سے حملہ آوروں اور ہجرت کرنے والوں کے جوق کے جوق تاریخی قدیم
 زمانوں میں ان اقوام میں گھسے ہیں جن سے اُنکے اصلی رشتے کا ثبوت انکی زبانوں سے
 ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ حملہ آورا دھرتی سے اُدھر اور
 اُدھر سے اُدھر آئے ہوئے مگر اُنکا شمار کرنا ہمارے لیے باوجود اتہائی کا دش کے
 ناممکن ہے۔ ان ہجرتوں کے رخ مختلف تھے جیسا کہ ایشیا کے متعلق ہمیں معلوم ہوا
 اور یورال اور بحر خزر کے راستے سے بہت کم ہجرت ہوئی ہوگی۔ ہجرتیں شمال و مغرب
 شمال اور جنوب مغرب کی طرف ہوئیں ان سے خیال آتا ہے کہ ہم اس مرکز کو معلوم
 کر سکتے ہیں جہاں سے آریوں کے دل کے دل روانہ ہوئے چند سال قبل بالعموم تسلیم
 کیا جاتا تھا کہ یہ مرکز قدیم آریوں کا اصلی گہوارہ تھا اور وسط ایشیا میں پامیر کے
 بلند اور اخیر سطح مرتفع کے قریب واقع تھا اور اسکی تائید مختلف اقوام کی روایات اور
 ان راستوں سے ہوتی تھی جس سے انھوں نے ترک وطن کیا تھا۔ مگر چونکہ ایام قبل تاریخ کے
 حالات کے معلوم کرنے کے متعلق بہت سادہ و سادہ مواد مل گیا ہے اور تفتیش کے طریقے بھی
 بدل گئے ہیں لہذا اب اس پر از سر نو بحث ہونے لگی ہے اور بہت سے قابل ادنیٰ علم علماء
 نے اس پر فائدہ فرسائی کی ہے جس کے نتائج مختلف ہیں ان میں سے ہر ایک کا اپنا انداز ہے

اس امید کے گرد چکر لگایا جب سے ہندوستان کا بحری راستہ دریافت کیا تھا۔ اُس وقت سے جتنا منافع برتگیزوں کو ہندوستانی تجارت کے اجارے سے حاصل ہو رہا تھا اُس کو اُن سے چھین کر انگریزوں کا اجارہ قائم کر دیا جائے۔ سو اسی صدی کے تمام دور میں برتگیزوں کو ہندوستان کے مشرقی سمندروں میں تفوق حاصل رہا تھا اور ہندو اور مسلمان حکمرانوں سے ساز و باز کر کے انھوں نے اپنے مقبوضات کو بہت کچھ وسعت دے دی تھی جن میں سے بعض کو انھوں نے اجارے پر لیا تھا بعض کو خرید لیا تھا اور بعض پر جبراً قبضہ کر لیا تھا۔ بلاشبہ اُن کا یہ ضرور قصد تھا کہ جلد صوبوں پر یکے بعد دیگر قبضہ کر کے تمام ملک اپنے اقتدار میں لے آئیں اور قریب تھا کہ اُن کے منصوبے پورے ہو جائیں مگر اس اثناء میں انگریز تجارت بھی ہندوستان میں پہنچ گئے جو الوالاعزم اور سرگرم ہونے کی وجہ سے اُن کے مقابلے کے لیے پوری طور پر تیار تھے۔ انگریزوں کے مقابلے میں برتگیزوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ کیونکہ برتگیزوں نے اہل ملک کو بھی اپنی بے ایمانی، بواہوسی اور ظلم سے بیزار کر دیا تھا اور اپنی بدقسمت رعایا کو طح طرح کے مظالم سے عیسائ بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے جیسے انگریزوں کے قدم جمتے گئے برتگیزوں کے قدم اکھڑتے گئے وہاں تک کہ جلد ذرائع حصول دولت کے کے بعد دیگرے ان پر بند ہو گئے اور بالآخر ان میں انھوں نے بطیب خاطر اپنا آخری اہم مقبوضہ شہر ضلع بمبئی اپنی شاہزادی کیتھرائن آف براگنزا کے جہیز میں دے دیا جب چارلس ثانی شاہ انگلستان سے اس کی نسبت ہوئی انگلستان کے مدبرین بھی بمبئی کی قدر و قیمت سے اس قدر ناواقف تھے کہ انھوں نے شہر مذکور کا اجارہ کمپنی کو دس پونڈ سالانہ خراج پر دیدیا پٹ

انگریزوں کو برتگیزوں سے تو جلد ملو خلاصی حاصل ہوئی مگر حصول دولت و اقتدار میں ابھی دوسرے رقیبوں کا وجود مانع تھا کیونکہ ان کی دیکھا دیکھی یورپ کی دوسری اقوام نے بھی ہند کا رخ کیا تھا۔ انگریزی کمپنی کے قیام کے بارہ برس کے اندر اندر ہالینڈ، فرانس، ڈینمارک، جرمنی اور سویڈن کی کمپنیاں بھی قائم ہو گئیں۔ ڈینمارک۔ جرمنی اور سویڈن کی کمپنیوں میں تو کچھ جان نہ تھی اور

باب سوم ہماری معلومات کے ماخذ

۳۱ دسمبر ۱۶۶۰ء کو ایلینز بیچھ ملکہ انگلستان نے ایک منشور پر دستخط کیے جس کی رو سے وہ منفرد انگریز تاجر جو انگلستان اور ہندوستان کے درمیان تجارت میں مصروف تھے ایک زبردست شدت میں شریک ہو گئے۔ ہندوستان کو اُس زمانے میں ہندوستانی کہتے تھے تاکہ جزائر غرب الہند سے تیز ہو سکے جن کو ایک سو سال قبل کرسٹافر کولمبس نے ہند کے نام سے موسوم کر دیا تھا اور اس طور سے یہ جغرافی غلطی ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی۔ مذکورہ بالا شاہی منشور کی رو سے اس مشارکت کمپنی کا سرمایہ ستر ہزار پونڈ تھا اور شرکاء کی تعداد ۲۵ تھی اور اولاً ہندوستان سے تجارت کرنے والے تاجروں کی کمپنی، اس کا نام تھا۔ کمپنی کو جو منشور ملا تھا اور اس کے حقوق دونوں عارضی تھے مگر اُن کی تجدید میعاد عینہ کے بعد درخواست کرنے پر ہو سکتی تھی۔ یہ اُس ایسٹ انڈیا کمپنی کی حقیقی ابتدا تھی جس نے دنیا کو دکھا دیا کہ تاجروں کی ایک کمپنی شاہانہ اقتدار ات ایسے ملک میں عمل میں لاسکتی ہے جو اس کے آبائی ملک سے بہ لحاظ آبادی دس گنا تھا۔ کمپنی مذکور کی حیثیت خود اپنے ملک میں رعایا کی تھی مگر ہندوستان کی وہ بادشاہ تھی اور بادشاہوں کے ساتھ مساوات کا دعویٰ تھا۔ فوجیں بھرتی کرنے صلح و جنگ کرنے اور انتظام مملکت کا اُسے اختیار تھا۔

برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبل یورپ کی دوسری اقوام کی کمپنیوں نے بھی ہندوستان میں کاروبار شروع کر دیا تھا اور برطانوی کمپنی کو اپنا قدم جانے کے لیے نہ صرف بہت جدوجہد کرنی پڑی بلکہ اُس کے قیام سے یہ بھی مقصود تھا کہ برٹش کمپنی کی تجارت کی کمپنی کا اثر ٹوٹ جائے اور دہکوڈی گامانے ۱۷۹۴ء میں

کئی نظرہ ہیں

(۴) انگریزوں کی حکومت کا ہندوستان میں قائم ہو جانا اور اہل ہند اور ہندی حکمرانوں کا جن کی حکومت کا کچھ شائبہ باقی رہ گیا تھا حکومت انگریزی کو یہ طیب خاطر یا طوعاً و کرہاً تسلیم کر لینا ان کے ایسے انگریز حکام کی ساعی کی وجہ سے تھا جو اس وقت ہندوستان میں ہر سیر کار تھے اس وقت مناسب یہ تھا کہ چونکہ ملک بروز شمشیر فتح ہوا تھا اس لیے جو نظام حکومت قائم ہو وہ عدل اور فراست پر مبنی ہو اور کمپنی کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس نازک موقع پر اس کے حکام ایسے تھے کہ شاید ہی کبھی کسی ملک میں رہے ہونگے اور ہر شخص اپنی خدمت کا اہل تھا۔ لارڈ کلایٹو کا جانشین وائس چیمبرلین ایک قابل اور عظم دست حاکم تھا جسے سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ جن لوگوں پر وہ حکمراں ہے ان کے خیالات اور جذبات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ ہیشنگنگز بذات خود نہ تو مشرق تھا نہ عالم۔ اگر وہ کتاب کا کیرا ہوتا تو عالم نہ کاموں کا اس سے ہونا ممکن نہ تھا اور نہ وہ اپنے ان مانتھوں کے ساتھ ہندوئی کر سکتا نہ ان کامیابیوں کے ساتھ جن کا شوق علم اس کے اعلیٰ مقاصد میں معاون ثابت ہوا اس روشن خیالی اور نیک نفس حکمران کو ان سنسکرت جاننے والے علمائے غیر متہذیبہ امداد ملی پس اس کو موقع مل گیا کہ محکوم قوم کے جذبات کو بخوبی سمجھے اور ان پر انسانیت کے ساتھ حکومت کرے۔ کیونکہ اب تک انگریزوں کا خیال تھا کہ ہندوستان کے باشندے محض وحشی ہیں جن سے صرف باربرداری کے جانوروں کا کام لیا جاسکتا ہے یا اس سے بھی بدتر ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستانی گویا خزانے کے پیپے ہیں جنہیں ہر طرح سے خالی کر دینا چاہئے

(۵) مگر سوال یہ تھا کہ ایک ایسی قوم میں معدلت گستری کا سلسلہ

کس طرح قائم کیا جائے جس سے انگریز ناواقف محض تھے، جن کی تاریخ مذہب و عقائد، خیالات، طرز زندگی وغیرہ نامعلوم تھے اور جن کے رسم و رواج، عادات و اطوار اجنبی ہونے کی وجہ سے ان کو اور مضحکہ انگیز معلوم ہوتے تھے،

اُن سے انگریزوں کو کبھی کسی قسم کا تردد نہ ہوا مگر فرانس اور ہالینڈ کی کمپنیاں اُن کی
 زبردست رقیب ثابت ہوئیں۔ اہل ہالینڈ نے بحفاظت بحری قوت کے تمام یورپ میں
 ممتاز تھے اور ہندوستان میں قدم جانے میں انھوں نے حد درجے کی الواعزمی
 اور سرگرمی دکھائی جس کی وجہ سے وہ انگریزوں کے لیے زبردست رقیب اور
 ہمسائے ثابت ہوئے۔ اُن کی توجہ صرف ہندوستان کی طرف نہ تھی بلکہ انھوں نے
 لنکا، سماترا، جاوا اور مولکا کے زرخیز جزائر پر بھی قبضہ کر لیا جو بحر ہند میں
 قبضے ہوئے اور ایک طور پر گویا ہندوستان کے ضمیمے ہیں انگریزی اور ولندیزی
 کمپنیوں میں قریب ایک سو سال تک جنگ و جدال کا سلسلہ جاری رہا
 اور انجام کار آخر الذکر نے ہندوستان سے ہاتھ دھو کر جزائر مذکور پر اپنی پوری توجہ
 منقطع کر دی جو اب تک اُن کے قبضے میں ہیں۔ اب صرف ایک فرانسیسی
 کمپنی رہ گئی تھی جس کی طرف سے انگریزوں کو اندیشہ تھا کیونکہ اُن کا بھی
 یہی مقصود تھا کہ ہندوستان کے دولت مند ملک میں اُن کا کوئی مد مقابل
 باقی نہ رہے اور چونکہ فرانسیسی کمپنیوں کے صدر اکثر اوقات ایسے
 قابل اشخاص تھے قریب تھا کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں۔
 اس کمپنی کی ناکامیابی کا اصل سبب یہ تھا اور اس کو ہمیشہ یہی روزگار کہ
 اہل فرانس نے ہمیشہ اُس کے ساتھ سردہری کا برتاؤ کیا اور نازک موقعوں پر بھی
 امداد کرنے سے انکار کر دیا۔ اٹھارہویں صدی میں ہندوستان میں فرانس کا حاکم اعلیٰ
 ڈوہیلے تھا جس کا مقابلہ انگریزی گورنر لارڈ کلایو سے ہوا۔ دونوں نہایت قابل
 اور فریس تھے اور ان دونوں کا جنگ اور سیاسی نامہ و پیام میں جو مقابلہ ہوا
 وہ صفحات تاریخ میں قابل دید ہے۔ دونوں کا مقصود یہ تھا کہ ہندوستان کے
 زبردست ترین حکمرانوں میں رسوخ حاصل کریں۔ انگریزوں کو اُس زمانے میں
 جو قطعی فتوحات حاصل ہوئیں ہندوستان کی انگریزی حکومت کی اُن سے
 بنیاد قائم ہوئی کیونکہ فرانسیسی کمپنی کو شکست ہوتے ہی مقابلہ ختم ہو گیا
 اور فرانسیسی مقبوضات بھی برٹش گیزوں کے مقبوضات کی طرح
 چند میل مربع کے ہیں اور انگریزوں کو اُن کی طرف سے

البتہ لوگ اس قدر جانتے تھے کہ ہندوستان کے جملہ اعلیٰ ادبیات اسی زبان میں تھے۔ سرولیم جونس نے ہندوستان کے قومی قوانین کے مطالعہ پر کمر بستہ جہت کی جن سے بخوبی واقف ہونا انتظام مملکت کے لیے ضروری تھا ہندوستانی قوانین کے خزانے کو انگریزی زبان میں منتقل کرنے کی ایک وجہ موجودہ یہ بھی تھی کہ انگریز عہدہ واردوں کے لیے اس زمانے میں نہ تو مقابلے کے امتحانات تھے نہ اہل علم ہونے کی شرط تھی امید ہے یہ تھا کہ علمائے مذکور کی محنتیں ان کے جانشینوں کی جہالت سے ضائع نہ ہو جائیں۔ ان کی سامی جلیلہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو اہم کتابیں شائع ہو گئیں یعنی سرولیم جونس کا مجموعہ قوانین ہندو اور اس کے حین حیات ختم نہ ہوا اور ترجمہ ”ہرم شاستر سنو“ جو تمام ہندوستان میں تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کے انتقال سے کچھ روز قبل شائع ہوا۔ کثرت مشاغل اور خرابی آب و ہوا نے اس کا قبل از وقت خاتمہ کر دیا۔ اس کتاب کی تکمیل کا اسے بہت خیال تھا اور اسی غرض سے فرصت کے ہر ایک لمحے کو منکرت کے دریائے بے پایاں کی غواہی میں صرف کرتا رہا۔

(۷) ایک روز جب سرولیم جونس ایک قابل اور ہوشیار برہمن استاد سے منسکرت پڑھ رہے تھے انھیں کہتھا کہ منسکرت کے خطوط کے ایک مجموعے کا خیال آیا جس میں ایک مقام پر لکھا ہوا تھا کہ منسکرت میں ”نافک“ کی بھی کتابیں ہیں جو قدیم تاریخ کے متعلق ہیں اور جن میں افسانے کا کوئی جز نہیں ہے۔ چونکہ منسکرت میں حقیقی تاریخ کا کوئی مجسود اس وقت تک نہیں ملا تھا اس لیے سرولیم نے سراغ لگانا شروع کیا کیونکہ انھیں خیال تھا کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے گی جس سے معدلت گستری میں مدد مل سکیگی۔ مگر دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ کتابیں تاریخی نہ تھیں بلکہ افسانوں اور نظم و نثر کے مکالمات پر مشتمل تھیں جو ہندوستان کی مختلف زبانوں میں کثیر التعداد مضامین پر تھے۔ سرولیم نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ علمی یا اخلاقی مکالمات ہیں مگر ایک ہوشیار برہمن نے ان کے شکوک کو بالآخر رفع کر دیا اور کہا کہ انگریزوں کے یہاں بھی اسی قسم کے

اور کیونکہ وہ ان اجنبیوں کے خیالات سے مختلف تھے اس لیے جوان میں سے ایک بھی اس وقت تک اس قابل تصور نہ کیا گیا تھا کہ اس کے متعلق غور و فکر کیا جائے ان کے قوانین، ادبیات اور ادبی زبان کا بھی انگریزوں کو علم نہ تھا۔ اس لیے انگریز حکام اپنی لاعلمی کی وجہ سے مجبور تھے کہ مقدمے کا فیصلہ یا تو اپنے ملک کے قوانین کے مطابق کریں جو محکوم قوم کے لیے اسی قدر عجیب و غریب تھے جیسے ان کے قوانین حکام وقت کے لیے یا اگر انھیں اجازت دی جاتی کہ اپنی صوابدید پر فیصلہ کریں تو وہ مغربی خیالات و رسم و رواج کی پابندی کرتے جو مشرقیوں کے مناسب حال نہ تھا جیسے کہ یورپ کا لباس بن کے جسم کے لیے موزوں نہیں۔ مشرقی معاملات کی دریافت میں یورپ کے محققوں کو اتفاقات سے اکثر اوقات بہت نفع ہوا ہے یعنی اتفاقاتیست سی ایسی باتیں معلوم ہو گئیں جن کے معلوم ہونے کی کبھی توقع نہ ہو سکتی تھی یا قیمتی کتابیں وغیرہ انھیں مل گئیں جن کی قدر و قیمت انھیں بعد میں معلوم ہوئی یا ایک چیر کی تلاش میں انھیں دوسری مل گئی جو اس سے کہیں بیش قیمت تھی اسی قسم کا ایک واقعہ اٹانے مطالعہ میں سر ولیم جونز کو پیش آیا جسکی وجہ سے یورپ کے حیرت زدہ علماء کو ہندوستان کے عظیم الشان ادبیات کا علم ہو گیا۔

(۶) سر ولیم جونز کا صدر عدالت بنگال میں تعیناد ہو کے ابھی صرف پانچ سال ہوئے تھے اور بنگال کی ایشیاٹک سوسائٹی کے قیام (۱۷۸۴ء) کو صرف چار سال مگر اس زمانہ قلیل میں علاوہ عربی و فارسی کے اس جدید عالم نے سنسکرت ایسی وشوار اور پیچیدہ زبان پر قدرت حاصل کر لی۔ قانون کی طرف بھی اس نے آخر عمر میں توجہ کی تھی مگر اس مضمون میں بھی اپنی سرگرمی فساد است اور محنت سے مشرقی علوم کی طرح اس نے جلد کھمال حاصل کر لیا۔ سنسکرت کے جاننے سے روزمرہ کے عدالتی کام میں کچھ مدد نہ مل سکتی تھی کیونکہ سنسکرت ایک مردہ زبان ہے جس کا تعلق زمانہ حال کی ہندوستانی سے وہی ہے جو لاطینی کو اطالوی سے۔ یہ بات سوائے علماء کے کسی کو معلوم نہ تھی

دوسری کی تلاش کر دی۔ ایک جگہ انھوں نے لکھا ہے یہ نالک سب نظریں ہیں جس کے مکالمات پر اثر زبان میں ہیں اور نشر میں بھی جس میں معمولی گفتگو ہے۔ اب باب علم و فضل سنسکرت میں گفتگو کرتے ہیں اور عورتیں پر اکر ت میں جس میں اور سنسکرت میں فرق یہی ہے جواٹھینی اور اطالی میں یعنی برہمنوں کی زبان نرم ہو گئی ہے۔ کم ذات لوگ اپنے صوبوں کی بیچ ذاتوں کی زبانیں بولتے ہیں کیا انھیں الفاظ کا اطلاق شکبہ کے زمانے کے نالکوں پر نہیں ہو سکتا۔ مغربی نالکوں کی طرح ہندوؤں کی آٹھوں میں شروع اور آخر میں حاضرین کو بھی نالک کا ترجمہ کوئی سربراہ اور وہ ایکٹر مخاطب کرتا یا ان تمہیدی یا خاصے کی نظموں میں حاضرین سے درخواست کی جاتی کہ تماشا کرنے والوں کی درگزا شتوں سے چشم پوشی نہ کریں اور حاضرین اور احباب وغیرہ بھی وقتاً فوقتاً بیچ میں بول اُتے انھیں سے یونانی اور س کا خیال آتا ہے ۶

(۹) ہندوؤں کے نالک کے جس دور کا ہمیں علم ہے اس میں وہ ایلینز تھ کے زمانے کے نالک کی طرح درجہ کمال کو پہنچ گیا تھا اور اس کی

(۱۱) اس مقابلے سے یہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہند اور مغربی نالکوں میں کوئی تعلق تھا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ ہند کے نالک پر یونان کے نالک کا اثر ہوا اور اس کی وہ تین وجوہ قرار دیتے ہیں (۱) ایک ہندی نالک میں یونانی لونیوں کا ذکر ہے (۲) یونانی جزئیات کی طرح ہندوستان کے نالکوں کے ہیرہ بھی دیوتا تھے یا بادشاہ اور مضامین قوی افسانوں یا تاریکوں سے ماخوذ تھے (۳) ہندی نالک کو ہند کے مغربی سواحل اور صوبہات میں فروغ ہوا نہ کہ مشرقی صوبہات میں۔ اس دلیل کو غلط نہ کہو نہایت قوی خیال کرتے ہیں۔ مگر ہند کی گہری تحقیقات نے یہ بات بالکل ہی طور پر ثابت کر دی ہے کہ یونانی اور ہندی ڈرامے آپس میں کسی قسم کا تعلق نہیں۔ ہندوؤں کے نالک سے ہمیں زیادہ سروکار نہیں سوائے اس کے کہ وہ ایک حد تک تاریخی معلومات کے اخذ میں کتب ذیل سے

مزید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ Hindu Theatre, H. H. Wilson.

Etudes de Litterature Sanscrite by P. Souppe.

Le Theatre Indian (Para. 1890) by S. Levy.

ناٹک ہیں جو کلکتے میں دکھائے جاتے ہیں اور جن کو ”پلے“ (ناٹک) کہا جاتا ہے۔ سرولیم نے قدسی طور پر اس برصغیر سے دریافت کیا کہ ان ناٹکوں میں سب سے مزید وہ مقبول کون ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ”شکنتلا“ سرولیم بیان کرتے ہیں کہ ”میں نے فوراً اس ناٹک کا ایک صحیح نسخہ منگوایا اور اپنے استاد کی مدد سے اس کو غلط لفظ لاطینی میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا کیونکہ لاطینی اس قدر سنسکرت سے مشابہ ہے کیونکہ بہت قدامت پرانے یورپ کی موجود زبانوں کے اس میں سنسکرت سے بین السطور ترجمہ کرنا نہایت آسان ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کو بغیر کسی ضروری جملے کے چھوڑنے کے انگریزی میں ترجمہ کیا اور اس کو باسماورہ کر کے شکنتلا کا یہ صحیح ترجمہ پیش کرتا ہوں“ پ

(۸) اس طرح ایک نچوی شوق سے اس گویہ نادرہ کا اظہار مغربی علماء اور ادبا پر ہوا۔ شکنتلا کا ترجمہ قریب قریب ہر ایک یورپی زبان میں ہو چکا ہے۔ بعض زبانوں میں تو اعلیٰ درجے کے منظوم تراجم ہوئے ہیں مگر عرصے تک اس مقنن اعظم (سرولیم جونز) ہی کے ساوہ لفظی ترجمے سے اہل یورپ روشناس تھے اور باوجود اس سادگی کے اس کے مہمان سے ششدر تھے۔ ہندوستان کی عظمت اس وقت تک اس کی دولت سے تھی اور اہل یورپ کا خیال تھا کہ ہندوستان کی زبانوں میں بھدی اور بھونڈی نظمیں ہونگی مگر شکنتلا سے واقف ہو جانے کے بعد اہل ہند کی وقعت ان کے دلوں میں ہو گئی اور انھیں معلوم ہو گیا کہ ہندی ادبیات بھی مغربی ادبیات سے قطعیت میں کم نہ تھے اور ان میں بھی وہی آب و تاب تھی جو ہند کے ہیروں اور جواہرات میں ہے۔ ہندی ادبیات کی قدامت کا بھی علم ہو چکا تھا اور شکنتلا کے بعد دوسری ناٹکوں کا وجود معلوم ہو گیا جن کا ذخیرہ یونانی ناٹکوں اور ملکہ الیکٹریتھ کے زمانے کی ناٹکوں سے کم نہ تھا۔ آخر الذکر ناٹکوں سے ہندوؤں کے ناٹک بہت متشابہ تھے نہ صرف بلحاظ ترتیب مضمون اور پلاٹ (خاکہ) کے بلکہ طرز ادا اور تسلسل واقعات اور کیرکٹروں (اشخاص ناٹک) کے جس میں مطلق تصنع یا بناوٹ نہ تھی۔ سرولیم جونز نے ایک ناٹک کا پتہ لگا کر

الزام لگایا جاتا ہے اور وہ انصاف کے لئے بادشاہ کے پاس لایا گیا اور انگوٹھی و برائیں پیش ہو گئی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی بادشاہ پر سے جادو کا اثر زائل ہو گیا اور وہ فوراً اپنی بیوی (شکنکلا) کو تلاش کرنے لگا۔ ہیر وڈوٹس نے بھی مچھلی اور انگوٹھی کا ایک واقعہ پولی گرائیس کے قصے میں بیان کیا ہے۔ ساموس کے اس خوش قسمت حاکم نے بطور خیرات اپنی ایک نہایت قیمتی انگوٹھی سمندر میں ڈال دی تھی مگر وہ اسی دن ایک مچھلی کے شکم میں سے نکلی جو ایک ماہی گیر نے اس کو پیش کی تھی۔ یہ قصہ گو عشق و محبت سے کوئی تعلق نہیں اور یونانی مصنف یقیناً یہ بھی بالکل مختلف کھانا ہے مگر واقعہ ایک ہی ہے۔

(۱۱) اسی شاعر نے ایک دوسرا ناولٹ "ڈگرٹم اور دسی" بھی لکھا ہے جس کی بنیاد ایک افسانے پر ہے جس سے اہل یورپ بھی واقف ہیں۔ ایک آسمانی پری ایک دنیاوی بادشاہ پر وارفتہ ہو کر اس سے شادی کر لیتی ہے مگر اسے متنبہ کر دیتی ہے کہ اگر میں نے نہیں کبھی عریاں دیکھ لیا تو یہ محبت ختم ہو جائیگی۔ سالہا سال تک دونوں عیش کرتے رہے مگر اس کی ہجو لی پریاں اس کے فراق سے پریشان ہو گئیں اور انھوں نے یہ ترکیب کی کہ جب دونوں سو رہے ہوں بجلی زد سے چمکے۔ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوئی اور بجلی کے چمکنے ہی اس نے اپنے شوہر کو برہنہ دیکھ لیا اور چیخ مار کر غائب ہو گئی۔ ڈگرٹم اس کے فراق میں برسوں سرگرداں رہا مگر آخر کار دونوں پچھڑے عاشق و معشوق مل گئے۔ اس مختصر خلاصہ سے بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ قصہ ایروس اور سائلی کے قصے سے بالکل شاہد ہے جو یونانی قصہ گو پولیس نے بیان کیا ہے جو بوکا جیو اور چا صمر کا پیشرو تھا۔ صرف ذرا سا فرق یہ ہے کہ عاشق دیونر اوس ہے اور مشوق جنس انسان سے جس پر اپنے عاشق کو نہ صرف عریاں بلکہ اس کی صورت کا دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا تھا اور اس نے اپنے عاشق کی صورت کسی دوسرے کے لباس سے نہیں بلکہ خورات کے وقت چراغ لیکر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ مگر بیرونی اثر اس میں بھی ہے یعنی اس نے یہ فعل اپنی بہنوں کے اغوا سے کیا تھا جو محبت یا حسد سے چاہتی تھیں کہ وہ واپس آجائے اپنی حماقت کا خیا زہ بھی اسی کو بھگتنا پڑا اور اپنے عاشق کی

ابتدائی دور کی تصانیف بالکل ناپید ہو گئی ہیں اور ایک ایسے ملک میں جہاں کے لوگ فن طبع سے ناواقف تھے ان کا ناپید ہونا قابل تعجب بھی نہیں کیونکہ طبع ہی سے معمولی تصانیف بھی چمکے حیات و دوا می حاصل کرتی ہیں اور بڑے قوی ترین، کا قانون عالم طبعی کے علاوہ عالم عقلی پر بھی حاوی ہے۔ شکنتلا نامک ہندوؤں کے بادشاہ بکریت کے زمانے میں لکھا گیا جو پانچویں صدی عیسوی میں اجین واقع مالوہ میں حکومت کرتا تھا۔ اسی کے دربار میں اس کا مصنف کا لید اس بھی تھا جس کو اب ”ہندو شیکسپیر“ کہتے ہیں اور جس نے مالک کے علاوہ دوسرے اقسام کی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ہندوستان کے دور دورہ اور گم نام ملک میں یونین جیٹ اور ہورساکے زمانے میں ایسی تصانیف وجود میں آ رہی تھیں جن کی تعریف میں گیشی ایسا سخن فہم بھی رطب اللسان ہے ۴

(۱۰) اس نامک میں فن شاعری کا ایک نادر نمونہ ہونے کے علاوہ ایک اور تعجب خیز امر ہے یعنی اس کے پلاٹ (خاکے) کی بنیاد یورپ کے مالک کے ایک مشہور افسانہ پر ہے یعنی کوئی عاشق جادو کے سبب سے اپنی معشوقہ یا بیوی کو بالکل بھول جاتا ہے اور اس کی یاد اسی وقت تازہ ہوتی ہے جب کہ جو سونے کی انگوٹھی اس نے اپنی معشوقہ کو دی تھی اس کی آنکھوں کے سامنے آجائے کبھی تو خود معشوقہ کی کوشش سے مثلاً وہ کبھی وہ عین اس موقع پر پہنچ جاتی ہے جب کہ وہ کسی دوسری عورت سے شادی کرنے کو ہوتا ہے اور اس انگوٹھی کو جام شراب میں ڈال دیتی ہے۔ کبھی انگوٹھی محض اتفاق سے پہنچ جاتی ہے۔ کا لید اس نے اس پچھلے طریقے کو اختیار کیا ہے جو یقیناً دہی ہے جو ایک مشہور و مقبول یونانی قصے میں ہے۔ انگوٹھی ایک مچھلی کے پیٹ سے نکلتی ہے جو اس ندی میں پکڑی گئی تھی جس میں شکنتلا کی انگوٹھی سے اتفاقاً لڑ گئی تھی۔ باقی یہ پر انگوٹھی چرانے کا

متعلق معلومات سے پرتھے بلکہ ہندوؤں کے روحانی، اخلاقی اور فلسفیانہ
تخیلات سے بھری ہوئی تھی۔

(۱۳) ہندوستان کی نظمیں بھی مثل اس کے مناظر، نباتات اور
منظاہر قدرت کے ایک عالیشان پیمانے پر ہیں نہ صرف یہ کہ اظہارِ خیال
معنی آفرینی یا شوکت بیان کے بلکہ اس وجہ سے بھی کہ یہ نظمیں بہت
طویل ہیں۔ نائیک بھی طویل ہیں مگر اتنے نہیں کہ ہمیں تعجب ہو۔ مگر یہاں بحالت
میں جو رالیان کی دگنی ہے ایک لاکھ دس ہزار شلوک یعنی اشعار ہیں۔
اس کے اشعار کی مجموعی تعداد کا دریافت کرنے کے لئے علم حساب سے
خاصی واقفیت کی ضرورت ہوگی اور اگر نتیجہ دریافت ہو جائے تو ایک
معمولی طالب علم گھبرا اٹھے گا۔ مگر یہ دونوں نظمیں دراصل قومی معلومات کا
ایک خزانہ ہیں جن میں نہ صرف منظم قصے اور افسانے ہیں بلکہ اس میں اہم مذہبی
فلسفیانہ سیاسی اور تمدنی مضامین بھی شامل ہیں جو دوسرے ممالک میں جہاں تناسب
اور محل اور موقع کا خیال کیا جاتا ہے نظموں کے مجموعوں میں نہ شامل کیئے جاتے
جن کا مقصود صرف یہ ہوتا ہے کہ خصائل انسانی کی اصلاح ہو۔ ہندوؤں کی
ان نظموں کے متعلق جن میں ظاہری صورتوں کا بالکل خیال نہیں کیا گیا ہے
اور ہر قسم کے مضامین بھرے ہوئے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم کو
پھولوں کے دروازوں اور بھینسی بھینسی خوشبودارے پھولوں کے باغوں کی
پید اور روشوں میں سے گزرتے ہوئے عالم بالا میں لے جاتی ہیں جہاں تعیش کا
خیال دل سے نکل جاتا ہے اور مراقبہ اور تخیل کی طرف طبیعت کا رجحان ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد وہ ہمیں زہدان عزالت گزیر کے جھوپڑوں میں لے جاتی ہیں جن کے
مساکن جنگلوں میں ہیں اور جو دنیا و مافیہا کو چھوڑ کر خدا سے لولگائے بیٹھے ہیں۔
(۱۴) یہ راستہ نہایت دور دراز ہے اور اپنی تاس دینم تا پرتھی نظمیں ان کی
سنازل کے متعلق جو معلومات ہیں ان کے علاوہ اور بھی کثیراتعداد کتب ہیں
جو یہ لحاظ وقت و عمق مضامین و تباین اپنا ثانی نہیں رکھتیں۔ ان کتا بوں کی
بہ لحاظ مضامین فہرست بنانے کے لئے بھی جتد حافظہ اور خاص سلیقہ کی

تلاش میں عرصے تک با دیہ پیمائی کرنے کے بعد وصال نصیب ہوا۔ یورپ کے شمال میں بھی اسی قسم کا ایک قصہ مشہور ہے۔ یعنی لوہنگرن کا جو ایک فوق انسانی ہستی رکھتا تھا جس دو شیرازہ سے اس نے شادی کی اسے اس نے مستبہ کر دیا تھا کہ جب سردار میری گزشتہ زندگی کے واقعات کے متعلق کبھی تجسس نہ کرنا۔ مگر سانگی کی طرح اس نے بھی کسی کے اغوا سے اپنے شوہر کی نافرمانی کی اور اس کا خمیازہ بھگتا۔ ان تمام قصوں کا نفس مطلب ایک ہی ہے خواہ تفصیل میں کچھ ہی فرق ہو پا۔

(۱۲) معمولی استعداد کے ناظرین بھی سمجھ سکتے تھے کہ اس مشابہت کو محض قوار و سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا اور اس کے اسباب اور صلیت کو دریافت کرنے کا ان میں بھی چند ذرہ خیال پیدا ہو گیا مگر علما یعنی ماہرین سائنات، مستشرقین اور علماء فلسفہ نے اس کو بہت اثر جو اپنی اس سے ہندوستان کے انگریز ماہرین سنسکرت کی دیوانہوں اور انکشافات کی تصدیق ہو گئی کہ سنسکرت یورپ کی قدیم اور جدید السنہ سے کس قدر مشابہ ہے۔ سرولیم جو نس نے ایک مشہور رسالہ بہمنوں اور قدیم یورپ کے دیوتاؤں اور دیویوں کی مشابہت پر لکھا تھا اس کی بھی اب تصدیق ہوئی۔ بعض صورتوں میں تو مشابہت سہرزد میں تھی مثلاً عشق کے دیوتا کو جس کے ہاتھوں میں پھولوں کے تیر اور کھانیں ہوتی ہیں سنسکرت میں اگاما، کہتے ہیں جس کے لغوی معنی ”خواہش“ کے ہیں یونانی میں اس دیوتا کو ایروس، اور لاطینی میں ایکویڈ، کہتے ہیں جو بالکل اس کے ترجمہ میں انگریز علماء سنسکرت کی سرگرمی سے جن کی پیروی یورپ کے بعض علماء بھی مثلاً فریڈرک ولہیم فان شلیگیل اور ولہیم فان ہمبولڈٹ بھی کرنے لگے تھے معلومات کا ذخیرہ بڑھنے لگا یہاں تک کہ ہند کی مشہور رزیہ نظموں بینی راماین اور مہا بھارت کے بعض اجزا بھی مل گئے جو ان کے ہندو پسندوں نے انھیں ویٹے تھے اور جن کا حسب عادت انھوں نے ترجمہ کر لیا۔ مگر یہ اجزا بھی مثل مہر بھرے پتھر کی منتشر چٹانوں کے تھے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم کے پہاڑوں کی مانت کیا تھی۔ یہ امر بھی بدیہی تھا کہ یہ رزیہ نظموں قومی انسانوں اور قصوں کے مجموعے ہونے کے علاوہ نہ صرف رسم رواج وغیرہ کا

بہتر ہیں جن کے صرف نام معلوم ہیں اور جن میں کوئی خصوصیت اور دلچسپی نہیں ہے۔ اور ان میں سے بعض نثر میں بھی لکھے ہوئے ہیں پڑ

(۱۵) سنسکرت ادبیات کی باقی ماندہ اقسام جو زیادہ تر غیر اہم ہیں حسب ذیل ہیں۔ عاشقانہ اور دیگر اقسام کی نظمیں، نظم و نثر قصے جن میں سے جانوروں کے قصے نہایت دلچسپ ہیں کیونکہ انھیں قصوں سے آریائی دنیا کے تمام افسانے ماخوذ ہیں، کتب متعلق طب، صنعت و حرفت و فنون لطیفہ وغیرہ تصانیف مذکور زیادہ قدیم نہیں اور ان میں سے بعض تو بالکل حال کے ہیں سوائے جانوروں کے قصوں کے جو بہ لحاظ صورت ظاہری تو قدیم نہیں مگر ان کے مضامین اکثر قدیم بلکہ بدو ایجاد عالم کے دور کے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہم مضمون قصے تو آریائی جملہ شاخوں میں موجود ہیں۔ گزشتہ فقرہ میں ادبیات کے جن وسیع اور اہم اصناف کا ذکر کیا گیا ہے وہی ہندوستان کے متعلق ہماری معلومات کے ماخذ ہیں مگر یہ بھی زمانہ مابعد سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی منازل تمدن کے علوم ان میں شامل ہیں جن میں سے بعض دو ہزار سال قبل کے ہیں اور بعض حال ہی کے ہیں۔ مگر دو ہزار سال بہ لحاظ قدامت کچھ بھی نہیں خصوصاً اس وجہ سے کہ گزشتہ نصف صدی کی تاریخی تحقیقات سے ہمارے دماغ سنویات کے دقیق مسائل سے روشناس ہو گئے ہیں اور ہمارا مطلع نظر بلند ہو گیا ہے یہاں تک کہ ہم اپنے تخیل سے سات ہزار سال قبل تک کے حالات کا قیاس کر سکتے ہیں پڑ

(۱۶) ہندوستان کے گزشتہ حالات کو جو لوگ دریافت کرنے میں مشغول تھے انھیں اپنی کوششوں کے نامکمل ہونے کا احساس پہلے ہی سے تھا۔ اثنائے مطالعہ میں جن امور کا ان پر اتفاقاً انکشاف ہوا تھا ان سے ان کا شوق تلاش بڑھ گیا اور ان کی دلی آرزو یہ تھی کہ وہ اپنی منزل مقصود کو کسی طرح جلد پہنچ جائیں یعنی آریائی اقوام کا قرون اولیٰ میں بہ لحاظ زبان و خیالات و مذہب متحد ہونے کا ثبوت مل جائے۔ محنت شاقہ کے لئے وہ بخوبی تیار تھے کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ انھیں ہندوستان میں دیگر ممالک مشرقی کی طرح

ضرورت ہے مستشرقین کے کتب خانوں میں قلمی نسخوں کی صرف فہرستوں کا ہونا غنیمت خیال کیا جاتا ہے جن میں ان کے نام اور مضامین کا مختصر خلاصہ درج ہوتا ہے۔ مستعد تصانیف حساب، ریاضی، ہیئت اور نجوم پر بھی ہیں۔ ہندوؤں نے علم نحو کی تکمیل اس باریک بینی اور صحت کے ساتھ کی ہے کہ اس میں کوئی قوم جدید یا قدیم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد قانون اور تمدن کی کتابیں ہیں یعنی اولاً دھرم ستر اور دھرم شاستر جن میں مختلف فرماؤں کے مجموعے شامل ہیں اور جن میں سب سے مقبول مٹو کا دھرم شاستر ہے اور ثانیاً گریہا ستر جو رزمہ کی تمدنی دندہ ہی زندگی کے عملی قواعد کا مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ قواعد جو صرف برہمنوں کے لئے بنائے گئے ہیں شاستروں سے قدیم ہیں اور ان کے مآخذ بھی ہیں۔ ان کے علاوہ فلسفہ اور مابعد ابطعیات کے چھ مذاہب ہیں جن میں وہ تمام عقائد موجود ہیں جو مغرب میں زمانہ قدیم سے آج تک زیر بحث ہیں سب کے آخر میں پُران ہیں جس کے نوی معنے پُرانے قصے ہیں جو اتنی باس کے مشابہ ہیں مگر صرف ایک فرق ہے یعنی اتنی باس اور دوسری چھوٹی رزمیہ نظموں میں جنہیں کاوتے کہتے ہیں صرف انسانی یا نیم انسانی فانی اشخاص کے کارناموں کا ذکر ہے مگر پُرانوں میں دیوتاؤں کے کارناموں اور ان کے عالم وغیرہ کے حالات درج ہیں۔ جو اگر مذہبی ہوں تو متبرک ضرور خیال کئے جاتے ہیں پُرانوں میں پانچ قسم کے واقعات کا ذکر ہے (۱) آفرینش عالم (۲) دنیا کی کئی مرتبہ تباہ ہونا اور پھر وجود میں آنا (۳) دیوتاؤں اور مویشین قوم کے نسب نامے (۴) سربراہان اور بادشاہوں کا زمانہ اور حکومت اور دنیا کے قرون (۵) قدیم آسمانی بادشاہوں کی تاریخ تصانیف مذکور کی ضخامت جس میں ہندو مذہب کا تمام دینی ذخیرہ شامل ہے بہت زیادہ ہے۔ اٹھارہ بڑے پُران ہیں جن کے شلوکوں کی مجموعی تعداد چار لاکھ ہے۔ سب سے بڑے پُران کے شلوکوں کی تعداد ۸۰۰۰ ہے اور سب سے چھوٹے کی دس ہزار ان میں سے بعض کا یورپ کی زبانوں میں پورا ترجمہ ہو چکا ہے یا ان کے بعض حصوں کا انگریزوں کے علماء سب کا پوری طور پر مطالعہ کر چکے ہیں اور ان کے مضامین سے واقف ہیں۔ بلحاظ اہمیت و مقبولیت ان میں فرق ہے مگر ۱۶ چھوٹے پُرانوں سے یہ ہر طرح

دید ہندوستان کے مذہب و قوانین کا اصل منبع ہے اور اس پر عبور حاصل کرنے کی انھوں نے کوشش شروع کر دی مگر اس میں انھیں ناکامی ہوئی کیونکہ کتاب مذکور کے نایاب نسخوں کے مل جانے کے بعد بھی یہ وقت تھی کہ وہ قدیم سنسکرت میں لکھی ہوئی ہیں جس پر عبور حاصل کرنا اسی قدر مشکل ہے جتنا کہ زمانہ حال کے انگریزوں کے بیٹے بیٹیاں الفریڈ اعظم کی تصانیف کو بغیر خاص مطالعہ کے سمجھ لیتا تھا

(۱۸) یورپین علماء سنسکرت کی دوسری نسل کو بمقابلہ علماء سابق کے زیادہ کامیابی ہوئی کیونکہ روشن خیال برہمن پنڈتوں کا حساب دور ہوتا جاتا تھا اور اپنے انگریز شاگردوں کے جوش و سرگرمی کی وجہ سے ان کے توہمات بھی رفع ہوتے جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ بہ تقاضاے جب قوم انھیں یہ بھی خیال آیا ہو کہ جن لوگوں کو علم کا اس قدر شوق ہے ان معلومات کو حاصل کر کے ان کے ملک پر بہتر طریقے سے حکومت کریں۔ ہنری ٹامس کولبروک باوجود اس کے کہ اس کا سن صرف بیس سال کا تھا مگر دولت مند اور عیش پسند انگریز حکام کے برخلاف پوقت شب جب دوسرے انگریز قمار بازی میں مصروف ہوتے وہ مطالعہ میں مشغول رہتا۔ برہمنوں کے دلوں میں ایسے شخص کی وقعت و عزت ہونی ضرور تھی۔ کولبروک نے ہندوستان میں آنے کے پندرہ سال بعد ”مجموعہ قوانین ہندو کی تکمیل کی جس کا سرولیم جولنس نے آغاز کیا تھا اور اسی سال (۱۸۱۷ء) اس نے اپنی ایک تصنیف ”مضامین بر رسوم مذہبی ہندو“ شائع کی۔ اس کتاب سے ثابت ہوتا تھا کہ اسے اچھے استاد مل گئے تھے اور برہمنوں نے اسے اپنی کتب مقدسہ سے بھی آشنا کر دیا تھا۔ اس نے خود بھی لکھا ہے کہ برہمنوں کو اجنبیوں کو اپنی مذہب کی تعلیم کرنے میں عذر نہ تھا اور انھوں نے دید کے مقدس ترین مقامات کو اس سے پوشیدہ نہیں رکھا

(۱) کولبروک کے خطوط ۶

Max Muller chips from a
German work-shop

(۲) جلد چہارم صفحہ ۷۱، نیویارک ۱۸۷۶ء

ماہرین آثار قدیمہ کے انکشافات سے مدد نہیں مل سکتی۔ آثار قدیمہ میں مسندوں کے کھنڈ پرجٹانوں پر کے کتبے اور مٹی کے برتنوں اور مجسمات کے ٹکڑے سب داخل ہیں مگر سنسکرت کے علماء کو سوائے قلمی کتابوں کے کوئی آثار قدیمہ نہیں مل سکتے۔ قلمی کتابوں کی تعداد تو بہت تھی اور روز بروز بڑھتی جاتی تھی مگر باوجود اس کثرت کے انگریزی علماء کی سنسکرت علوم میں ترقی کی رفتار سست اور ناقابل اطمینان تھی۔ مگر منزل مقصود پر ان کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں جو کبھی قریب معلوم ہوتی اور کبھی دور، کبھی ان کی نظر کے سامنے ہوتی اور کبھی چھپ جاتی مگر انھیں جلد معلوم ہو گیا کہ ان کی آرزوؤں کے حاصل ہونے میں کوئی چیز حاصل ہے اور یہ برہمن علماء کی مخالفت تھی جو ان کے استاد تھے جنھوں نے ایک حد تک تو اپنے شاگردوں کے شوق کو پورا کیا مگر وہ منزل مقصود کے قریب پہنچتے تو برہمن لوگ یا تو لاعلمی کا اظہار کرتے یا جواب دینے سے گریز کرتے یا کہہ دیتے کہ سوائے ابنائے ملک کے غیر ملک کے لوگوں کو اس میں دلچسپی نہیں ہو سکتی ہا

(۱۷) انگریزوں نے جلد معلوم کر لیا کہ جن مضامین سے ان کو واقف کرنا برہمنوں کو ناگوار تھا قدیم مذہب اور قوانین سے متعلق تھے جن سے واقف ہونا ان کے لیے نہایت ضروری تھا۔ انگریزوں کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مضامین مذکورہ کی کتابیں مقدس خیال کی جاتی ہیں جو غیر ملکیوں کے دیکھنے سے ناپاک ہو جائیں گی۔ برہمن کتب مذکورہ کے محافظ تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے شاگرد جو ان کے آقا بھی تھے ان چیزوں سے واقف ہو کر ان کو ضعیف کر کے اپنی قوت کو مستحکم کر لیں اور جب موقع پڑے نہ صرف ان کی کارستانیوں کو تشمت از بام کر دیں بلکہ ان کے حقوق و دعویٰ کی بھی تردید کریں۔ اس گنج مخفی کا نام "اودیا" تھا جس کے لغوی معنی علم کے ہیں جس کا اطلاق کبھی تو ہند کے قدیم مذہب کی مقدس کتابوں پر ہوتا ہے اور کبھی ان تصنیفات پر جو زمانہ بعد میں ان کی شرح و توضیح کے لیے لکھی گئی ہیں۔ برہمنوں کا بیان ہے کہ چاروں دید بذر یوہاہام خدائے تھائے سے حاصل ہوئے ہیں علماء کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ

انھیں علمائے مذکور کے اغراض، طریقہ، تفتیش اور نتائج سے روشناس کریں۔ اس کام کے لئے بھی یعنی ان کے نتائج کو مقبول عام صورت میں پیش کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو شخص اس کی محبت رکھتا ہو ان کی تصنیفات کو بغور پڑھتا رہے اور اپنے علم کو تازہ رکھے کیونکہ ہر روز جدید انکشافات ہوتے رہتے ہیں۔ علمائے مذکور کے نام گنا نانہ تو مفید ہے نہ ممکن مگر ان میں سے اکثر کے نام اس کتاب کے صفحات مابعد میں اور اس فہرست کتب میں آئیں گے جو منسلک کتاب ہذا ہے اور اس طور پر یہ کمی پوری ہو جائیگی و

(۱۹) سر ولیم جونس نے بنگال کی ایشیاٹک سوسائٹی کو قائم کر کے علوم سنسکرت کی باقاعدہ اور مسلسل تحقیقات کا آغاز کیا۔ اس کا دوست اور محنت کا شریک چارلس ولکنس اپنے آبائی ملک میں عرصے تک زندہ رہا اور ”علوم سنسکرت کے باپ“ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس لقب کا وہ مستحق بھی تھا کہ اس نے اپنی مشاغل کو چھوڑ کر ان علمی کاموں کی طرف توجہ کی تھی جن کے بغیر سوسائٹی کا قیام بے سود ہوتا۔ اسی نے سنسکرت کا پہلا مطبع قائم کیا اور اہل ہند کو چھاپنے کا کام سکھایا۔ ٹائپ بھی وہ خود اپنے ہاتھ سے ڈھالتا اور بذات خود ٹائپ بناتا، ٹائپ جمانا اور خود ہی چھاپتا اور پروف دیکھتا۔ علوم مشرقی میں اہل مغرب نے گزشتہ صدی میں جو تحقیقات کی ہیں ان کے لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ولیم جونس اور ولکنس باوجود اپنی مساعی کے محض ابتدائی تھے اور دراصل کوہِ مرکب وہ شخص ہے جس نے علوم مذکور میں کمال حاصل کیا کیونکہ اس کے پیش رو علوم سنسکرت کے گنجِ حفی کے دروازے ہی تک پہنچے تھے مگر اس نے قدم بڑھا کر تحقیقات کو وسعت دی اور صحیح نتائج برآمد کئے۔ ہندوؤں کے ہر ایک علم مثلاً مذہب، قانون، تمدن و رسوم، نحو، ہیئت و حساب وغیرہ میں اس نے اپنے جانشینوں کی رہبری کی اور ایسی تحقیقات کیں جن میں بطحا تعمق نظر و باریک بینی کوئی اس پر فوقیت نہیں لے گیا ہے گو بعض نتائج جو اس نے اخذ کئے تھے علم کی مزید ترقی کی وجہ سے اب مشتبہ ہو گئے ہیں و

(۲۰) مشرق کے دیگر علوم کے مقابلے میں اہل یورپ نے علوم سنسکرت میں بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں۔ جو ذخیرہ انھوں نے جمع کر لیا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جن علماء نے اس کے مطالعے میں اپنی عمریں صرف کر دی ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کی چھوٹی بڑی تصنیفات سے نہ صرف کتب قانون کی الماریاں مزین ہیں بلکہ یورپ کی مختلف زبانوں کے اخباروں اور رسائل میں ان کے ہزاروں مضامین مندرج ہیں جن سے اندیشہ ہے کہ نہ صرف وہ لوگ خوف ہو جائیں جنہیں آرزو ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر تحقیقات عمل میں لائیں بلکہ وہ لوگ بھی جو اس فکر میں ہیں کہ ان کے نتائج علمیہ عوام میں پھیلا کر

ثابت ہوتا ہے کہ وہ زمانہ دراز تک بغیر منقسم ہونے کے آریاؤں کے اصل وطن میں مقیم تھے حالانکہ ان کے جتنے کے جتنے اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر مختلف ملک کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ آریاؤں کے اصلی وطن کا پتہ لگانا ممکن ہے البتہ ان کی زبان کے متعلق ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری قدیم السنہ کی بنیاد ہے۔ اس قوم کے افسانے بھی غالباً نظائر قدرت کی پرستش سے متعلق تھے۔ ہم بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ آریا اقوام میں علیحدگی کے باعث مذہبی اختلافات ہوئے ہونگے (۲)۔

(۳) زرتشت کی قوم کے خیالات جب اس کی اعلیٰ تعلیم سے ہم آہنگ ہو گئے اس نے اس اختلاف مذہب کو اپنی عظیم الشان مذہبی اصلاح کی بنا قرار دی اور ان عقائد مذہبی کی تلقین کی جن کی وجہ سے ان میں وہ مذہبی جوش اور روحانیت پیدا ہو گئی جو ان میں اور زمانہ قدیم کی دیگر اقوام میں باعث امتیاز (۴) زرتشت کی اس مذہبی اصلاح کے قبل ہی ہندی۔ ایرانی اقوام میں علیحدگی عمل میں آچکی ہوگی۔ اس علیحدگی کے بعد ہی غالباً آریوں کی پہلی جماعت اور ان کے بعد دوسری جماعتیں بھی کوہ ہمالیہ کے سچدار اور حبیب دروں میں سے ڈرتے ڈرتے اور ہسے سہمائے سندھ ندی کے کنارے کنارے ایک با اسن اور ہموار ملک میں پہنچیں (۵)۔

(۶) یہ ملک پنجاب تھا جس میں کئی دریا اور وسیع وادیاں ہیں اور پہاڑ ہیں جن کی بلندی رفتہ رفتہ گھٹتی گئی ہے۔ زمین زرخیز ہے اور آب و ہوا معتدل۔ نو واردوں کے لئے اس سے بہتر کوئی ملک ہو سکتا ہے اس کا نقشہ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ملکہ باغ ہے جس کے دو طرف پہاڑوں کی سدسندرمی اور تیسری طرف ایک ریگستان جو اس کو ملک ہند سے علیحدہ کرتا ہے

(۱) قصہ دنیا، بابل و ایران صفحہ ۳۷

(۲) ایضاً صفحات ۹۸-۱۰۰

(۳) ایضاً ایضاً ۱۰۲-۱۰۳

پاچھام

وید

۱۱، طبیعت انسانی کا تقاضا ہے کہ جو چیزیں بہ لحاظ سائنس یا وقت یا ہر دور ہوں ان کا تحلیل علحدہ نہ کرے اسی کیلئے کے لحاظ سے ہم ہندوستان کو ایک ملک یا ایک قوم خیال کرتے ہیں مگر ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ خیال محض غلط ہے اور اس کی تردید صفحات مابعد میں بھی ہوتی جائیگی۔ تاہم اہل یورپ سے اس قسم کی غلطی کا ہونا قابل تعجب نہیں کیونکہ ہم ملک ہند کو اپنی قوم یعنی قوم آریا سے وابستہ خیال کرتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ خود اس قوم کی تاریخ ہے جبکہ وہ کوستان جالیہ کے اطراف و اکناف میں آکر آباد ہوئی اور جس پر اس کی دینی و دنیاوی حکومت اب تک برقرار ہے ہند کے قیلات اور اس کے السنہ کی تاریخ ایک حد تک آریاؤں کی ذہنی ترقی کی تاریخ بھی ہے یہاں تک کہ گوچرہ امتزاج اقوام خالص باقی نہیں رہیں اور صرف آریائی زبانیں اور آریوں کے ادبی خصائل باقی رہ گئے ہیں مگر تاہم ہمارا خیال ہے کہ ہندوستان ہی صرف ایسا ملک ہے کہ جہاں آریوں کی ابتدائی زندگی کے سرچشمے ملتے ہیں۔

(۲) مگر ہندوستان آریاؤں کی زندگی کا اصل سرچشمہ نہیں کیونکہ ہمیں خوب معلوم ہے اور کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ آریا مدتوں ایک مقام میں مقیم رہے اور کئی مرتبہ ترک وطن کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس اثناء میں وسط ایشیائے وسیع میدانوں میں پکڑ لگاتے رہے۔ ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ یہ آریا ایک کثیر الافرد قوم کی شاخ تھے جس کو ہم نے ہندی ایرانی کے نام سے موسوم کیا ہے اور جس کے متعلق مذہبی اور لسانی شہادتوں سے

۱۸ (۵) ملک پنجاب کا قدیم یعنی ویدک کے زمانے بلکہ زمانہ ماہسد میں بھی ایک دوسرا نام بھی تھا یعنی سِندھو (سات ندیاں) ایرانی اس کو چِست ہند دیکھتے تھے اور اوستا کے مشہور باب جس میں جغرافی حالات مندرج ہیں لکھا ہے کہ جن ممالک کو خلاق عالم نے پہلے بنایا ان میں یہ بھی تھا۔ داریوس اول کی قبر پر جو سنگی کتبہ ہے اس میں بھی یا جگر اھویجات کی قبرستد میں یہ نام ہے جو یہ نسبت پنجاب کے زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس میں سندھ ندی بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ مقدس سرسوتی بھی جس کو ہندوستان میں آریائی حکومت کی شرفی حد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اس ریگستان کے کنارے کنارے بہتی ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں۔ بوجہ ہر دور زمانہ اس ندی میں عجیب تغیرات ہوئے ہیں پنجاب اور بحر ہند کی ندیوں کے سلسلے اور مشرقی ہندوستان اور خلیج بنگالہ کی ندیوں کے سلسلے کے درمیان جو آبشار حائل ہے اس کے مغربی جانب یہ ندی نکلتی ہے اور سندھ ندی میں جا کر گرتی تھی۔ نقشہ میں اس کے نشانات موجود ہیں۔ مگر دوسری ندیوں کی طرح اس کے بہاؤ میں زور نہ تھا اور غالباً پانی کی کمی کی وجہ سے یا جس زمین میں سے وہ بہتی ہے اس کے خشک اور ریتیلے ہونے کی وجہ سے اس کا پانی ختم ہو گیا اور ریگستان میں وہ غائب ہو گئی۔ غالباً یہ واقعہ نہایت قدیم زمانے کا ہے کیونکہ قدیم قلمی کتابوں میں اس کا ذکر ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ فلاں مقام اس مقام سے جہاں سرسوتی زمین میں

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ پر مگر اس شمالی حصے میں بھی وہ شائد ہے۔ لیکن جب پہنچاؤ اس میں اگر کرتی ہے تو پھر اس کا پاٹ اس قدر بڑھ جاتا ہے اور طوفان خیز ہو جاتا ہے کہ زمانہ قدیم کے شاعروں نے اس کو "سندھ" کہا ہے۔ لفظ اس سندھ کا اطلاق ایک زمانے میں بادلوں پر ہوتا تھا اور جب آریا بندر بے شہر جہاز رانی سندھ ندی میں سے بحر ہند کو پہنچنے لگے تو انہوں نے بحر مذکور کو بھی (سندھ) ہی کہا پڑا

اس کے دریا سوائے سندھ کے اس کی حدود میں شروع اور ختم ہوتے ہیں۔ یہ پانچ دریا مغربی ہمالیہ کی انتہائی حدود سے نکلتے ہیں اور یکے بعد دیگرے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور بالآخر ایک ندی ہو جاتی ہیں جو چوڑی گہری اور تیز بہنے والی ہے۔ اس ندی کا نام ہمیشہ سے ”پنج نود“ یعنی پانچ ندی ہے۔ اسی نام سے آخر کار تمام ملک مشہور ہو گیا اور لفظ پنجاب اس کا فارسی ترجمہ ہے (۱)۔

۱۱ء ان پانچ ندیوں میں سے ہر ایک کے قریب قریب پانچ نام ہیں جس سے جہت دی کو پریشانی ہوئی۔ برہمنوں کے عہد زمیہ میں ان کے جو نام تھے ان سے زمانہ حال کے نام مختلف ہیں اور قدیم ترین نام عہد مذکور سے بھی دیدوں میں پائے گئے ہیں۔ یونانیوں نے جو پنجاب سے واقف تھے ان ندیوں کو جن ناموں سے یاد کیا ہے وہ مختلف ہیں اور وہ ہندی ناموں سے کچھ خفیف سی مشابہت رکھتے ہیں۔ سب سے مغرب میں جھلم ہے جسے دیدوں اور زمیہ نظموں کے عہد میں وٹاسٹا کہتے تھے جسے یونانیوں نے بگاڑ کر ہائی داس پینس کر لیا۔ چناب کو دیدوں کے زمانے میں آسکینی کہتے تھے اور یونانی آکی سوس یہ دونوں ندیاں مل کر کچھ دور تک ایک ہو کر بہتی ہیں۔ ان کا پاٹ جڑا اور دھارا تیز ہے۔ دیدوں کے زمانے میں اس کو مارو و دردھ کہنے لگے اور بعد میں چندر بھاگ جو اب تک شہور ہے اور جسے یونانیوں نے بگاڑ کر ساندرو فاکس کر دیا۔ روایت ہے کہ یونانی زبان میں اس کے نفوی سے ”سکندر کو کھانے والا“ ہے۔ اس لئے جب سکندر اس ندی کے قریب پہنچا تو اس نے اس نام کو خاص خیال کر کے واپسی کا قصد کر لیا۔ راوی یا اردنی کو زمیہ نظموں میں ارونی کہا گیا ہے۔ دیدوں میں پریشنی اور یونانی اس کو ہائیڈراوتیس کہتے تھے۔ ستلج کو پہلے شوئدرمی اور پھر شتادری کہتے تھے اور یونانی میں زارادریس۔ اسی طرح دیاس یا بیاس کو دید کے زمانے میں دیاسر کہتے تھے جس کو یونانیوں نے ہائی پاسس، ہائی پاس اور دیاسر کر دیا۔ پانچوں ندیوں پر ستلج بھانٹا دل و عرض سب سے بڑی ہے اور اس کا نام اکثر سندھ کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ گنگا اور جھنا کا جو خلیج بنگالہ کے ندیوں کے سلسلے میں سب میں بڑی ندیاں ہیں۔ سندھ ندی میں اس کے بہاؤ کے بالاٹھتے میں مرتب چند چھوٹی چھوٹی ندیوں کا پانی کرتا ہے۔

قدیم آریائی نام سے موسوم کرتے رہے جو ایک سیاہ رنگ قوم سے تھے اور جنہیں آریا بوجہ حسین، ہندب اور اعلیٰ خیال ہونے کے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ کالے تھے، ان کی ناکیں چبھی تھیں بلحاظ عادات و اطوار وحشی تھے، کچا یا اودھ کچرا گوشت کھاتے تھے اور بھوتوں کی پرستش کرتے تھے۔ آریا ان سے الگ تھلگ رہتے اور مذہب اور پرستش کے معاملات میں خصوصاً ان ہر طرح دور بھاگتے غالباً اسی نفاست پسندی اور وحشی اقوام سے علحدہ رہنے کی خواہش سے انھوں نے اپنے آباؤ اجداد کے بھجنوں اور مذہبی گیتوں کو جمع کرنا شروع کر دیا جو اس زمانے تک اس منظوم صورت میں نہیں آئے تھے۔ اس کام کو قریب پانچ سو سال کے عرصے میں مختلف موقعوں پر ریشیوں نے انجام دیا جو فضا اور بجا رہی تھے۔ اس مجموعے کا نام "رگ وید" سمجھا ہے۔ یعنی حمدیہ بھجنوں کا وید ہے۔

(۸) لفظ سمجھتا کے معنی مجموعے کے ہیں اور اس کا اطلاق ۱۰۰ بھجنوں پر ہوتا ہے۔ (۱۱۴)

بھجن یا متبرک تحریرات پر ہوتا ہے جن پر رگ وید مشتمل ہے اور اس میں وہ تحریرات شامل نہیں جن کا توضیح و تشریح کے لئے زمانہ مابعد میں اضافہ ہوا ہے رگ وید بہ لحاظ مضامین آریا نسل کی اقوام کی سب سے قدیم کتاب ہے گو کتابی صورت میں وہ بعد میں آئی ہوگی کیونکہ فن تحریر کا ایجاد رگ وید کے بھجنوں کے منظوم ہونے کے صدیوں کے بعد ہوا جن کا زمانہ ایک ہزار سال ق م کے قریب ہے یا اس سے بھی قدیم تر۔ اور جب بھجنوں کو نظر غائر سے مطالعہ کرنے کے بعد اور زبان اور طرز بیان پر غور کرنے سے اس عظیم الشان مجموعہ کی قدیم ترین بھجنوں کو پہچاننے کی ہرسم میں اہلیست

جائیدہ صفحہ گزشتہ۔ لے اس لفظ کے لغوی معنی اقوام یا قبائل ہیں ایرانی اس کو دہیہ کہتے تھے جو اسی معنی میں ہوتا اور اٹھارہ سو کتبوں میں استعمال کیا گیا ہے مگر ہندوستان میں اس کے معنی کچھ اور ہیں جو بھجیا یا بھجیا گیا ہے۔ لے قصہ کلدانیہ صفحہ ۱۸۰ باب دوم قرانی کلدانیہ ۶

لے ایک قدیم ہندی ایرانی لفظ جو داستانیں "انتھر" ہے دیکھو قصہ مدیہ صفحات ۳۰-۴۹-۶۶

غائب ہو جاتی ہے اتنی منزل دور ہے۔ اب اس کے باقی ماندہ حصوں میں سے بااٹنی کو سرسوتی اور نشیبی کو گھڑ گھڑ کہتے ہیں۔ اس ندی کی اب جو کچھ بھی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سات قدیم ندیوں میں سے ایک ہے جن کے کنارے قدیم آریا آکر آباد ہوئے اور جن میں وہ محبت سے اپنے گیتوں میں 'سات پینیں' یا 'سات ماہیں' کہتے تھے۔

(۶) پنجاب ایسے ملک میں قوم آریا کے صرف دو پیشے ہو سکتے تھے یعنی زراعت اور مویشیوں کی پرورش اور ان کے مرد اور عورتیں کھیتوں، چراگاہوں وغیرہ میں مشغول رہتی ہوئی زراعت کے لئے چند ضمنی حرفتوں کی بھی ضرورت ہے مثلاً مٹی کے برتن بنانا، نجاری، دباغی، کاٹنا اور بننا متعدد ندیوں کے ہونے کی وجہ سے انھوں نے نہ صرف کشتیوں بلکہ جہازوں کے بنانے اور جہاز رانی کی طرف ضرورت و وجہ کی ہوگی۔ پہاڑوں کی وجہ سے یہ ملک متعدد وادیوں میں منقسم ہے اور اسی لئے بہت سے آزاد اور غلام قبائل وجود میں آ گئے مگر ذرائع آمد و رفت کی کثرت سے ان میں ارتباط بھی تھا اور تجارت کا آغاز بھی ہوا۔ قومی بہبود اور فلاح کے جملہ ذرائع موجود تھے مگر ایسے اسباب نہ تھے جن سے کابلی یا زنانہن پیدا ہوتا۔ زمین مذخیر ضرورتی مگر بغیر محنت و مشقت کے مثل منطقہ حصارہ کے دیگر مالک کے پیداوار کی امید نہ ہو سکتی تھی۔ آب دہو سال کے بیشتر حصے میں مستعمل تھی مگر جاڑا سخت پڑتا تھا اور برف باری بھی ہوتی تھی۔ جنگلی جانور مثلاً بھیڑیے اور ریچھ بھی تھے جن کو دفع کرنا ضروری تھا۔ جنگجوئی اور جدال و قتال کا مادہ پیدا کرنے کے مواقع بھی تھے کیونکہ جس ملک میں آریاؤں نے قدم رکھا تھا وہاں کے اصلی باشندے جنگجو اور بہادر تھے اور صدیوں تک نواداروں سے برسر پیکار رہے اس جنگ و جدال میں صدیوں لگ گئے اور آریا کئی صدیوں کے بعد آبشار کو عبور کر کے گنگا کی وادی میں پہنچے۔

(۷) دیسی باشندے جن کو آریا لوگ عرصہ دراز تک داسلو کے

۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲

۱۱۳

ایک سپید اور مکمل نظام رسوم مذہبی میں تبدیل ہو گئے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ اس نظام رسوم کی محافظ بجا ریوں کی وہ جماعت تھی جو اس اثناء میں ایک زبردست ذات بن گئی تھی اور جس کا اثر تین ہزار سال سے ہندوستان پر قائم ہے۔ اسی مذہبی حکومت شاید ہی کسی ملک میں سوائے مصر کے قائم رہی ہوگی۔

(۱۰) مذہبی رسوم کے ساتھ عبادت کی کتابوں کا ہونا لازمی ہے۔ اسی وجہ سے دوسرے دو سمجھتا یا مجموعے وجود میں آئے ہیں اور جو بکر وید اور سام وید کے نام سے مقدس کتابوں میں شامل ہیں۔ ان دونوں ویدوں میں منتر اور منتروں کے ٹکڑے ہیں جو رنگ وید سے ماخوذ ہیں اور اس طریقے پر ان کا سلسلہ رکھا گیا ہے کہ پوجا میں ہر حرکت اور ہر کام کے لئے ایک خاص منتر ہو اور قریبا ان کیلئے بھی جن کی تعداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ متعدد پجاریوں یہاں تک کو بغض خاص اوقات میں سترہ پجاریوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ پجاریوں کے مختلف درجوں کے تھے اور ہر ایک کے فرائض محدود و مخصوص تھے۔ ان میں سے بعض منتروں کو آہستہ آہستہ پڑھتے تھے بعض زور زور سے اور بعض گاتے تھے۔ سامن وید کے تمام منتر یہ آواز بلند کرنے کے ساتھ پڑھے جاتے تھے۔ ان کی جملہ تعداد ۱۵۹ تھی اور سوائے ۷۸ کے سب رنگ وید سے ماخوذ تھے۔ بکر وید کے منتر بھی رنگ وید سے ماخوذ ہیں مگر منتروں کے درمیان میں نشری عبارتیں بھی ہیں جس میں ان پجاریوں کے لئے ہدایتیں مندرج ہیں جو اس عبارت کی کتاب کو استعمال کرتے ہیں۔ بکر وید دو غیر مساوی حصوں میں منقسم ہے جس میں سے ایک سیاہ بکر (تہ اتر یہ سمجھتا) اور دوسرا الاسفید بکر (واجستیا سمجھتا) کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کے متعلق ایک نامربوط ساقصہ مشہور ہے جس سے کوئی وضاحت نہیں ہوتی۔

(۱۱) عرصہ دراز تک آریوں کے مذہبی نوشتے انھیں تینوں سمجھتاؤں یعنی رنگ بکر اور سامن تک محدود تھے جن میں سے دونوں آخر الذکر رنگ وید سے

(۱) خیال کیا جاتا ہے کہ یہ توضیح عبارتیں قوم آریا ہندی یورپی کے منتر کے سب سے قدیم نمونے ہیں۔

(۲) بکر وید میں بعض اصلی مضامین بھی جو رنگ وید کے بعد لکھے گئے ہیں۔

پیدا ہو جاتی ہے جو سن ۵۰۰۰ء میں ترقی کے قبل کے منظوم کئے ہوئے ہیں تو نہیں ان میں جو الفاظ اور تخیلات نظر آتے ہیں ان سے ترقی کی ایک دوسری منزل پر پہنچنے اور تبدیلی ترقی کا ثبوت ملتا ہے جس سے ہم نا آشنا نہیں کیونکہ ہندو ہندی - ایرانی کے قبل قدیم عہد آریا کی بھی ایک جھلک دیکھ چکے ہیں

(۹) پنجابی آریاؤں کی جن قدیم ترین مذہبی رسوم کا دھند لاخاکہ رگ وید کے مابعد کی پیچیدگیوں میں نظر آتا ہے وہ نہایت سادہ ہیں یعنی خاندانی عبارت کے بالکل مشابہ ہیں۔ خاندان کا سردار اس کا مذہبی سرگروہ بھی تھا۔ وہی روزانہ پوجا میں چراغ جلاتا اور مناسب حال بھجنوں کو گانگا کر چسراغ کو پھلکائے ہوئے مسکے سے روشن رکھتا۔ مگر اس سے ظاہر ہے کہ ان کی پرستش میں مصنوعی امور آگئے تھے ورنہ پھر مناسب حال بھجنوں سے کیا مطلب ہے؟۔ بھجنوں کے انتخاب سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی رسوم وجود میں آگئے تھے۔ ۱۰۲۸ بھجن دس علحدہ کتابوں یا مجموعوں میں منقسم ہیں جنہیں منڈل کہتے ہیں اور ان حصوں کی مزید تقسیم پھر عمل میں آتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کا مصنف یا غالباً مذکور زمانہ قدیم کے کسی شاعر اور ہجاری یعنی رشی کو قرار دیا گیا ہے مصنفین مذکور کے ان کی تائیدی صحت حد درجہ مشتبہ ہے کیونکہ بوجہ مرور زمانہ ان کے ارد گرد اس قدر افسانے اور قصے جمع ہو گئے ہیں کہ قیاس سے کام لینے کا کوئی موقعہ باقی نہیں رہا ہے۔ مگر ہم قیاس کر سکتے ہیں اور اغلب بھی یہی سچکان ناموں سے نہ صرف خاص افراد مراد ہیں بلکہ پورے خاندانوں کی متعدد دسلوں سے جو نسلا بدسل ہجاری بھی تھے اور شاعر بھی۔ انہیں خاندانوں نے انتخابات کئے ہوئے اور عبادت کے طریقوں کی تدوین کی ہوگی جو ترقی کرتے کرتے (اس میں نہیں جب کہ آریوں کی فتوحات اور نوآبادیاں گنگا اور جمنا کے دو آبے تک پہنچ گئیں)

انھوں نے اپنے خود تصنیف میں نے بھجن بھی شامل کر دیئے ہوں گے جن میں وہی دیوتا مخاطب کئے گئے جن کا رنگ وید میں ذکر ہے اور تخیل بھی وہی تھی اگرچہ جوتھے وید کی یہ قیاسی تاریخ صحیح ہے تو اس سے یہ معما بھی حل ہو جاتا ہے کہ یہ تیناروں ویدوں میں جدید ترین اور اس کے بعض حصے رنگ وید کے سب سے قدیم حصوں سے بھی قدیم ہیں۔ بہ حیثیت ایک سمٹھاوہ زمانہ مابعد کی ہے کیونکہ بعض مقامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گنگا اور جمنا کی وادیوں میں وہ مستعمل تھی مگر جن حصوں میں ایک قدیم غیر آریائی مذہب کا ذکر ہے وہ آریوں کے ورود سے قدیم ترین ہیں۔

(۱۲) ہجر اور سامن ویدوں کے مشترک وید سے لفظ بہ لفظ نقل نہیں کئے گئے ہیں اور گو عبارتوں کا پتہ لگانا زیادہ دشوار نہیں مگر مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مقامات میں سخت اختلاف ہے جس کی توجیہ زیادہ دشوار نہیں۔ رنگ وید کے قدیم ترین نسخے ۱۵۰۰ء سے قبل کے نہیں ہیں مگر اس زمانے سے دو ہزار سال قبل یعنی سنہ ۲۰۰۰ء میں اس کتاب کی تعلیم مذہبی مدارس میں سرگرمی کے ساتھ جاری تھی اور لوگ اس کو حفظ کر لیا کرتے تھے اور تحریف کے خوف سے ہر شلوک اور لفظ اور ہر جزو لفظ کو شمار کر لیا گیا تھا۔ اس زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ الفاظ کی تعداد ۱۵۲۸۲۶ تھی اور الفاظ کے اجزاء ۴۲۴۰۰۰ تھے شلوکوں کی تعداد میں اختلاف ہے جو ۱۰۴۰۰۰ سے ۱۰۴۲۶۰ تک تھی۔ اکثر اوقات جب اپنے حافظے سے ہم کسی نظم یا شعر کی عبارت کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بجائے اصل لفظ کے اس کا کوئی ہم معنی اور ہم آواز لفظ یاد آتا ہے۔ اس قسم کی غلطیوں کے پید ہونے کا امکان اس لئے اور بھی زیادہ ہے کہ کوئی تحریر یہی کتاب نہ تھی جس سے

۱۔ تورانی کلدانیہ میں بھی سماج حکمرانوں کا اعلیٰ مذہب اس ملک کے جمہورتوں کی پرستش سے متاثر ہو گیا اور غایت بھی وہی تھی یعنی اتحاد۔

ماخوذ تھے۔ یہ تینوں وید کا ترائی و دیا، یعنی تین وید یا تین علم کے نام سے مشہور تھے۔ نوشتہ ہائے مذکور میں ایک چوتھی کتاب یعنی آتھرو وید کا اضافہ عرصہ دراز کے بعد ہوا جس کی صحیح تاریخ کے متعلق کوئی قیاس نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلاف بہت بعد میں ہوا ہے مگر ایک طور پر اس کے بعض حصص کی قدامت رگ وید سے بھی زیادہ ہے۔ بہ لحاظ مضامین و پختگی ان دونوں ویدوں میں بہت اختلاف ہے۔ آتھرو وید میں رگ وید کے منتر بہت کم ہیں اور جو ہیں بھی تو وہ اس کے جدید ترین حصوں میں سے ہیں۔ بعض بھجنوں میں محاسن شمع شاعری ضرور ہیں مگر زیادہ تر منستروں اور جھاڑ پھونک سے متعلق ہیں۔ رگ وید کے درختاں اور خوش طبع دیوتاؤں کے مقابل میں جنہیں رشیوں نے مخاطب کیا ہے اس وید میں سیاہ اور ڈراؤنے بھوت ہیں جو ہیبت معلوم ہوتے ہیں اور جو کبھی آریاؤں کے تخیل سے پیدا نہ ہوئے ہونگے۔ اتھرو وید میں بالکل بھوتوں کی پرستش کا ذکر ہے جو بعینہ وہی ہے جو تورانی کلدانیہ میں مردج تھی۔ دنیا کی ہر ایک بری چیز خواہ وہ قحط ہو یا بخار یا خود انسان کے برے خصائل ہر ایک کو ایک دیوتا بنا دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح انہیں خوش کیا جائے یا جادو سے ان کے اثر کو دفع کیا جائے یا دوسروں کو ان کے ذریعہ سے نقصان پہنچایا جائے جس کی وجہ سے پوجا بجاے عبادت کے سحر سے تبدیل ہو گیا اور بجائے بجاہوں کے ساحر و سحر کا ذکر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ مجموعہ دیسی اقوام کے مذہب سے متعلق ہے جنہوں نے عرصہ دراز کے جنگ و جدال کے بعد مصلحتاً اطاعت قبول کر لی اور فاتح قوم نے جو ان پر ہر طرح فوقیت رکھتی تھی ایک حد تک ان کے مذہب کو تسلیم کر لیا۔ ہم یہ بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ انھوں نے دیسی یا شندوں کی مذہبی رسوم کو اپنی مقدس کتب میں طوعاً و کرہاً ضمنی طور پر شامل کر لیا ہو گا مگر ان کو پوتر کرنے کیلئے

۱۱۵

آریائی ہندوؤں کا عرصہ دراز تک وار و مدار تھا اور یہ غالباً اس زمانے میں لکھی گئیں جب کہ ہندو گنگا اور جمنہ کے قریب پہنچ گئے تھے۔ رگ وید کے قدیم تر حصے ہندوستان میں ان کی آبادی کے پہلے دور کے لکھے ہوئے تھے جب کہ وہ دریائے سندھ کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ ان کتابوں کا تعلق اس درمیان کے زمانے سے ہے جو ویدوں کے عہد اور زمانہ مابعد کے برہمنی دور کے درمیان تھا۔ انہیں کے سبب سے برہمنوں کا تفوق بھی قائم ہوا۔ ان میں سے بعض کتبیں اس عہد درمیان کے آغاز میں لکھی گئی تھیں مگر بعد اس کے اواخر میں پڑی

(۱۵) کتب مذکور کی ترتیب کی وجہ سے بہت سے مذہبی فرقے موجود ہو گئے جن میں سے ہر ایک اپنے ”برہمنوں“ کے نسخوں کی اشاعت پر مصر تھا جیسے کہ اس سے قبل ویدوں کے متعلق باہمی اختلافات تھے۔ اختلافات مذکور سے علماء مغرب کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک وید سے کئی ”برہمن“ متعلق ہیں جن میں سے بعض ضائع ہو گئے ہیں یا ابھی تک دستیاب نہیں ہوئے ہیں مگر چونکہ جو ”برہمن“ دستیاب ہو چکے ہیں ان کی اہمیت اور مقبولیت مسلم ہے اس لئے گم شدہ ”برہمنوں“ کے دستیاب ہونے سے ہماری معلومات میں زیادہ اضافہ ہونے کی امید نہیں ہر ایک برہمن میں ایک ضمیمہ بھی ہوتا ہے جو ”آرانیہا“ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ضمیمے ان برہمنوں کیلئے مخصوص ہیں جو جنگلوں میں عبادت کی غرض سے چند سال کے لئے چلے جاتے تھے یا اپنی زندگی کے آخری ایام بسر کرنے کے لئے جنگلوں میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ اس قسم کے چار ضمیموں کا ہمیں علم ہے پڑا

(۱۶) ہم کسی مقام پر بیان کر چکے ہیں کہ جن مذاہب کی یہ مقدس کتابیں ہیں ان کے پیروانہیں آسمانی خیال کرتے ہیں اور چونکہ ان کے انسانی مصنفین نے ان کو خدا سے بذریعہ الہام حاصل کیا تھا اس لئے ان پر ایمان رکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری تھا۔ ہندوؤں کے یہاں اس قسم کی مقدس کتابوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ ان میں علاوہ ویدوں کے منزوں کے برہمن اور فلسفیانہ اپنشد بھی شامل ہیں۔ ہندوان کتابوں کو ”شروتی“ یعنی ”سنی ہوئی

مقابلہ ہو سکتا اور صحت ہو سکتی۔ مگر باوجود اس کے بحیثیت مجموعی کتاب مذکوریں تحریف بہت شاذ ہوئی ہے بعض اختلاف بھی ہیں اور مختلف فرقوں کے لوگ ان پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی لئے رگ وید کے مختلف نسخے ہیں۔ مگر یہ اختلافات محض جزوی ہیں۔ علاوہ ازیں جب کہ رگ وید کے منتروں کی ترتیب عبارت اور پوجا کے لئے عمل میں آتی تو ترتیب دینے والوں نے ان میں ریت (رسوم مذہبی) کی مناسبت سے خفیف تغیرات کر دیئے اور اسی وجہ سے بجز وید اور سام وید میں اختلاف ہو گیا ہے۔

(۱۳) جس کتاب کا مطالعہ اس سرگرمی اور محنت سے ہوا اور جس کے الفاظ تک گن لئے گئے ہوں اس کا نہ صرف متبرک بلکہ قدیم ہونا بھی لازمی ہے۔ پہلے تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ مذہبی دولت ضائع نہ ہو جائے اور پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ قوم اس کے سمجھنے سے قاصر رہے کیونکہ زبان قدیم ہو جائے اور ان شعر و شریک ہو جائیں اور ان کے سمجھنے کے لئے سخت محنت کرنی پڑے۔ جو چیزیں اس زمانے میں بالکل عام تھیں وہ نایاب ہو جاتی تھیں اس لئے جہاں ان کا ذکر آتا تھا سمجھنا دشوار تھا۔ اساطیر قدما کا اب کوئی سمجھنے والا نہ تھا۔ اکثر نام جو ایک زمانے میں مشہور تھے اب فراموش ہو چکے۔ المختصر زمانہ بالکل بدل گیا تھا اور زمانہ قدیم سے جو تعلقات تھے منقطع ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ضروری تھا کہ جدید اور قدیم خیالات میں مطابقت کی جائے اور جدید خیالات رسوم قوانین اور رداجوں کو قدیم تر خیالات وغیرہ سے مانع قرار دیا جائے جو مقدس اور متبرک خیال کئے جاتے تھے۔ یہ کام نہایت دشوار تھا اور جن میں عرضہ دراز تک مذہبی لوگ مصروف رہے۔ اس کا آغاز نشر کی ان عبارتوں سے ہوا جو بجز وید کے منتروں کے بیچ میں واقع ہیں اور جن کی وجہ سے یہ وید ایک پوجا کی کتاب ہو گئی ہے حالانکہ زمانہ قدیم کے رشیوں کا یہ منشا نہ تھا کیونکہ اس طرح قدیم پرستش کی سادگی جاتی رہی۔

(۱۴) یہی متعدد مذہبی کتب کی ابتدا ہے جو ”برہمنوں“ کے نام سے مشہور ہیں اور جو برہمنوں نے اپنے استعمال کیلئے لکھی تھیں۔ انہیں کتاہوں پر

اور نرائیں پیدا ہو گئی ہیں مثلاً برہمنوں کو اکثر ان کے مصنفین کے نام سے یاد کیا گیا ہے یا جن فرقوں سے ان کا تعلق ہے اظہار کیا گیا ہے یا ان میں سے بعض نئے یا پرانے کہے جاتے ہیں۔ برہمنوں کے خیال میں تو یہ بالکل الحاد ہو گا کیونکہ شروتی، نہ تو نئی ہو سکتی ہے پرانی بلکہ الہامی ہونے کی وجہ سے روز ازل سے ایک ہی صورت میں قائم ہونی چاہئے مگر ہندو فقہاس کے لئے بھی کوئی نہ کوئی حیلہ شرعی نکال سکتے ہیں۔

(۱۷) سمرتی، یعنی مقدس روایات میں مختلف مضامین شامل ہیں اور زمانے کے لحاظ سے بھی ان میں فرق ہے مگر اس میں ایک علمی مجموعہ بھی شامل ہے جو ویدوں سے متعلق ہے اور برہمنوں اور اپنشد کا ضمیمہ ہے۔ یہ کتابیں ویدوں کے مضامین سے متعلق ہیں اور ان کا جاننا ہر برہمن کیلئے ضروری تھا جو ویدوں میں مہارت حاصل کرنا چاہے۔ ان کی تعداد چھ ہے اور ان کی نوعیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں اور خصوصاً رِگ وید کا زمانہ قدیم سے کس باریکی سے مطالعہ کیا جاتا تھا مضامین مذکور حسب ذیل ہیں:

(۱) صوتیات (تلفظ اور لہجہ) رِگشنا۔

(۲) عروض - چھند۔

(۳) نحو - ویاکرن۔

(۴) تشریح الفاظ، صرف، ہم آواز الفاظ وغیرہ) ہرگت۔

(۵) ہیئت - جوتش۔

(۶) رسوم - کلپ۔

مضامین مذکورہ سے واقف ہونا ویدوں کو پوری طور سے سمجھنے رِگ ویدوں کے پرستش کے طریقوں سے واقف ہونے کے لئے اس قدر ضروری تھا کہ مضامین مذکور کو، وید انگ، یعنی وید کے اعضا کہا جاتا ہے۔ (۱۸) فقرہ ماسبق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ چھ وید انگ چھ مختلف کتابیں یا رسالے نہیں ہیں جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے بلکہ چھ مضامین ہیں جو ویدوں میں شامل ہیں اور جن کو مطالعہ کی غرض سے اخذ کرنا چاہئے۔ اسی خبر یقیناً پرہوم

برہمقاہلہ سمرتی یعنی ”یاورکھی ہوئی“ کے جس میں بوجہ نسیان غلطی کا بھی احتمال تھا اور اس لئے کتب آخر الذکر پر ایمان کلی رکھنا نجات کے لئے ضروری تھا اور ان کا تقدس کمتر درجے کا تھا۔ سمرتی میں قانون کی کتابیں مثلاً منو کا دھرم شاستر، اتھارن اور پران شامل ہیں اور ایک قسم کی اور کتابیں جن کا ذکر پھر آئیگا۔ غیر متعصب اشخاص کا تو یہی خیال ہوگا کہ صرف رگ وید شردتی یعنی الہامی کہی جانے کی مستحق ہے کیونکہ وہی ہندوستان کی مذہبی زندگی کی منبع ہے۔ اور ان رشیوں کے اقوال کا مجموعہ ہے جن کو خدا نے اپنا پیغامبر بنا کر ان کی طرف بھیجا تھا۔ یہ قول صحیح ہے مگر برہمن اسے کب تسلیم کر سکتے ہیں۔ برہمنوں سے زیادہ کسی مذہب کے پجاری مکار اور حریص نہیں۔ انھوں نے اپنے پیروں سے ایسی لغو اور سیوہ باتوں کو منوانا چاہا ہے اور ان پر اپنی دینی اور دیوی حکومت قائم کرنی چاہی ہے کہ باوجود ہندوستان کے گرم ملک میں رجب کا ہل اور کمزور ہو جانے کے بھی وہ ان دعاوی مذکور کو تسلیم نہ کرتے اگر انھیں یہ یاد نہ کرایا گیا ہو تا کہ خدا اتنا لے کے احکام ہیں۔ برہمنوں کے دعاوی کی رگ وید سے تصدیق نہیں ہوتی ہے مثلاً ویدوں کے الہامی ہونے کی تصدیق نہیں ہوتی کیونکہ رشیوں نے فخر یہ کہا ہے کہ بھجن خود انکی تصنیف میں جیسے بڑھئی گاڑی بتاتا ہے۔ ویدوں کے الہامی ہونے کے متعلق مختلف اشلوکوں میں اشارے ہیں جن کی برہمنوں نے اپنے حسب منشاء الفاظ کے معانی کو توڑ مڑ کر تفسیر کر لی ہے۔ اور اس طور پر پانچ سو سے آٹھ سو سال کے زمانہ میں مختلف مذاہب کے متعدد مصنفین نے مقدس کتابوں کا ایک زبردست مجموعہ تیار کر لیا ہے جو ”شردتی“ یعنی الہامی کے نام سے مشہور ہیں۔ اس افراط و تفریط سے اختلافات

مصنف کو برہمنوں سے خاص بغض ہے۔ اس کے الفاظ کو ہم نے لفظ بہ لفظ نقل کر دیا ہے تاکہ ناظرین کو یوں بین علم کی روداداری معلوم ہو جائے جس پر انھیں فخر اور ناز ہے۔ (مترجم)

جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل ہند نے اپنی زبان کے متعلق اس محنت کاوش کے ساتھ مکمل تفتیش کی کہ کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دید انگون میں صوتیات، عروض اور صرف و نحو سے بحث ہے۔ دیدوں کا طریقہ برستش ابتداء نہایت سادہ تھا مگر رفتہ رفتہ قربانیوں اور مذہبی رسوم کا ایک طریقہ قائم ہو گیا جس میں کسی لفظ کے غلط تلفظ یا پو جا کی چیزوں میں ذرا سی بھی کمی ہونے سے خیال کیا جاتا تھا کہ نہ صرف ثواب جاتا رہے گا بلکہ پو جا کرنے والے پر عذاب بھی ہو گا۔ مگر چونکہ قدیم زبان بالکل متروک ہو گئی تھی اس لئے ناوانستگی سے اس قسم کی غلطیوں کا احتمال بڑھتا جاتا تھا۔ اس لئے صد ہا سال تک ملک ہند کے بہترین دماغ عروض اور نحو کے باریک مسائل کے مطالعے میں مصروف رہتے مختلف فرتے اپنے طریقہ تلفظ اور اپنے لہجے پر مصرعے تھے اور اپنی تفسیروں کی اشاعت میں کوشاں تھے۔ سامعی مذکور کی وجہ سے متعدد اعلیٰ درجے کے رسالے وجود میں آ گئے جن میں سے اکثر ضائع ہو گئے ہیں اور صرف وہ جو سب سے بہتر تھے باقی ہیں۔

(۲۱) اب ہم دیدی ادبیات کے مکمل گو مختصر تذکرے کے ختم پر پہنچ گئے ہیں۔ ایک معنی میں ہندوستان کے جملہ ادبیات دیدوں سے ماخوذ قرار دیئے جاسکتے ہیں کیونکہ رنگ دید ہندوستان کی روحانی زندگی کا منبع ہے جیسے کہ ہالیہ اس کی مادی زندگی کے جملہ شعبوں پر حاوی ہے۔ مگر خاص دیدی علوم دینی ہیں جو اس سے ماخوذ ہیں یا اس کے مضامین سے متعلق ہیں۔ ادبیات مذکور کی تین تقسیمیں ہیں (۱) منتروں کا عہد یعنی وہ زمانہ جس میں صرف بھجوں کے جمع کرنے کا خیال تھا۔ (۲) برہمنوں کا یعنی تفسیروں کا زمانہ جن سے مقصود برہمنوں کے تفوق کا قیام تھا (۳) شستروں کا عہد یعنی مختصر رسالوں کا زمانہ جو مدرسون اور قربانیوں میں استعمال کئے جاتے تھے۔ یہ لحاظ سنیں یہ سب عہد ٹھیک ایک دوسرے کے بعد نہیں ہیں جیسے کہ عہد حجری یا عہد اجنی وغیرہ ایک دوسرے میں مخلوط ہیں۔ عہد ثانی آریوں کی ہندوستان کی فتح کے ایک خاص دور کے مطابق ہے یعنی اس زمانے کے

یا ٹیکسپیر کی نظموں کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کہیں کہ 'ہومری لیجہ'، ہومری عروض، ہومری نحو، ہومری مضمینات، ہومری ہیئت، ہومری طریقہ پرستش اور ان چھ مضامین کو ہومر کی تصانیف کے مطالعے کے چھ ارکان قرار دیں تو یہ بجا نہ ہو گا۔ پرستش کے مضامین مذکور پر متعدد تصانیف رفتہ رفتہ وجود میں آئیں جن میں ایک مشترک خصوصیت تھی یعنی ان کا مقصد تھا کہ ان معلومات کو یکجا کیا جائے جو برہمنوں میں منتشر تھیں اور ان کو مختصر فقرہوں یا جملوں میں جو برقی مراسلات کے مشابہ تھے قلمبند کر دیا جائے۔ ان کا اختصار بعض اوقات اس قدر ہے کہ معانی میں ابہام پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات تو ان کا سمجھنا اس قدر دشوار ہے کہ علماء کی عمریں ان میں معنی پنہانے میں صرف ہو جاتی ہیں۔ ان مجموعوں کو ستر یعنی سترے ہوئے کہتے ہیں۔ بعض اوقات ستر کا شمار وید انگ میں بھی ہوتا ہے (۱۹) ہندو علماء کو مختصر رسالے یا ستر کے لکھنے کا طریقہ بہت مرغوب تھا کیونکہ علاوہ ویدوں کے انھوں نے دوسرے مضامین مثلاً قانون، فلسفہ طب اور فنون میں بھی اس کو رائج کیا تھا۔ یہ مضامین قدیم ادبیات کی شاخ سمرتی کہنی روایات میں شامل تھے۔ اور ستر کے نام سے مشہور تھے۔ شردتی کہنی الہامی امور سے جو ستر متعلق تھے وہ ستر و ستر کہلاتے تھے برہمنوں کی طرح ان کے بھی کئی مجموعے جو ہر وید کے ساتھ شامل ہیں مختلف مضامین پر مشتمل ہیں۔ ویدانگوں کی باریک باریک تقسیمیں کی گئی ہیں۔ ہر اس تک کہ مقدس بھجنوں کے گانے کے فن پر بھی ستروں کا ایک مجموعہ ہے۔ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ہندوستان ہی ایک ملک ہے جہاں نظم عروض اور نحو نہ صرف مقدس ادبیات کا ایک جزو خیال کئے جاتے ہیں بلکہ الہامی کتب کے بھی کیونکہ جس مواد سے ستروں کے مصنفین نے کام لیا ہے وہ درحقیقت برہمنوں میں موجود ہے اور بحسب دید کی ستر کی عبارتوں میں بھی عروض اور نحو کا مقدس کتب کا جزو ہونا پہلے پہل ذرا دور از خیال اور بے معنی معلوم ہوتا ہے مگر دونوں کا تعلق معلوم ہو جانے سے کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ (۲۰) علوم مذکورہ معمولی لوگوں کی تعلیم کے لئے بھی ضروری خیال کئے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے زمانہ قدیم ہی سے ان پر خاص توجہ تھی

پانچم

رگ وید - قدیم دیوتا

قبل اس کے کہ ہم دنیا کے اہم مذاہب میں سے کسی کے متعلق تحقیقات کا قصد کریں اور اس کے اجزاء کی تحلیل کریں صحت نتائج کے لئے قرین مصلحت یہ ہوگا کہ پہلے ہم اس امر کا تعین کر لیں کہ مذہب زیر بحث کی خصوصیات کیا ہیں وہ کس قسم کا ہے اور مذاہب کی کس تقسیم میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔ رگ وید کے مطالعہ کے لئے تو اس کا تعین نہایت ہی ضروری ہے کیونکہ اس کے ۱۰۲۸ بھجنوں میں ہزاروں نام اور تلمیحات ہیں جن سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر اس قسم کی دوسری مذہبی کتابوں کے مقابلے میں رگ وید کی خصوصیات کا تعین سخت دشوار ہے کیونکہ کتاب مذکور لاکھوں ذمی قسم دماغوں کی صدیوں کی محنت کا نتیجہ ہے اور ایک بڑی قوم کی مسلمہ مذہبی کتاب ہے جس میں ہزار ہا تغیرات کی گنجائش ہے۔ اس لئے جس مذہب کی وہ تلقین کرتی ہے ان کی ایک لفظ میں تعریف کرنی دشوار ہے۔ زنداوستا کے مطالعے میں معلوم ہو گیا ہے کہ کسی بڑے قومی مذہب کے عناصر تو کیسی کس قدر مختلف ہوتے ہیں ویدوں میں بھی مرد زمانہ اور دیگر اثرات کے نتائج نظر آتے ہیں مگر ویدوں کا مطالعہ بہ مقدار زنداوستا کے زیادہ دشوار ہے کیونکہ ہندوستان میں اگر آریوں کا مزاج فلسفیانہ ہو گیا تھا اور غور و تعمق کا مادہ ان میں پیدا ہو گیا تھا۔ برخلاف ان کے ایرانی سادہ مزاج، جفاکش اور محنتی تھے۔

(۲) اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ویدوں کے مذہب کے کیا خصوصیات ہیں

جب آریا مشرق کی طرف پیش قدمی کر کے گنگا اور جمنہ کی وادیوں میں آباد ہو رہے تھے
تیسرا دور زمانہ حال تک چلا آیا ہے کیونکہ سائینا رگ وید کی معرکہ الآرا تفسیر جس پر
برہمنوں کا وار و مدار ہے چودھویں صدی عیسوی میں لکھی گئی تھی ۶

(۱) پانچویں معرکہ الآرا انخویات کی کتاب گو بہت قبل یعنی چوتھی صدی ق م۔ کی لکھی ہوئی ہے اور
یہ تمام مضمون کے ویدانگ سے متعلق ہے مگر اس کا شمار وید کی ادبیات میں نہیں ہو سکتا کیونکہ
جس زبان کی تھلیسل اس نے نہایت کمال سے کی ہے وہ ویدوں کی زبان نہیں ہے۔
اور ویدوں کی انسانی خصوصیات کا ذکر اس نے بطور باقیات سلف کے کیا ہے۔ یونان کے نجومی بھی
باریک بینی میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۶

ہوتی تھی نہ انھیں خوش کرنے کا خیال تھا بلکہ ان سے صرف نفرت کا اظہار کیا جاتا تھا اور نیکی کی قوتیں ان کو زیر کرتی ہوئی تجویز ہوتی تھیں۔ اس خالص فطرت پرستی میں ہم افسانوں کے آغاز کو دیکھ سکتے ہیں اور دیوتاؤں اور نیم دیوتاؤں کے صرف ناموں کا ترجمہ کر کے جن کا بھمنوں اور قصوں میں ذکر ہے ان کی اصلیت کو ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ویدوں میں جو قصے ہیں ان کا زمانہ مابعد کے یونین نے اضافہ کیا ہے۔ ناموں پر غور کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مشادات فطرت سے متعلق ہیں یا کسی شے کی کسی خاص حالت کا ان سے اظہار ہوتا ہے مثلاً آندھیوں کو پیسنے والی یا چلانے والی کہا گیا ہے یا اسی قسم کے اسماء صفت سے تعبیر کی گئی ہیں جن سے ان کے خواص ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح پر اگر ہم کسی دیوتا کے نام کے لغوی معنوں اور اس کے افسانے پر غور کریں تو فوراً معلوم ہو جائیگا کہ کسی مشابہ فطرت کو شاعرانہ رنگ آمیزی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آفتاب کی حرکتوں، آندھی کے زور شور اور خشک سالی کے مصائب اسی طور پر بیان کئے گئے ہیں اور اس مقام پر مثالیں دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ صفحات مابعد میں بہت سی مثالیں مندرج ہیں۔ ویدوں کے دیوتاؤں کے متعلق تحقیقات کرنے کے قبل مناسب ہو گا کہ ہم لفظ افسانہ کی تعریف کو یہاں بھی دہرائیں جو ہم نے اس سلسلے کی ایک دوسری جگہ میں کی اور جسے بچوبی ذہن نشین کر لینا چاہئے۔ اگرچہ اس قسم کے جملہ امور پر ملحدی ہے۔ وہ افسانہ صرف ایک مشابہ فطرت جو بطور کسی قانون فطرت کے نتیجہ کے نہیں پیش کیا جاتا بلکہ کسی الہی یا کم از کم فوق انسانی قوت کے فضل کا نتیجہ بیان کیا جاتا ہے جو خواہ نیک ہو خواہ بد یا کثرت مطالعہ و مشق سے معلوم ہو گا کہ تحلیل کے بعد ہر افسانے پر اس تعریف کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ ویدوں کے افسانوں کی خوبی یہ ہے کہ نہ تو ان کے تجزیے کی ضرورت ہے نہ زیادہ غور و فکر کی اس لیے کہ وہ ابتدائی حالت میں ہیں اور ذرا سا

سرسری مطالبے سے بھی امور ذیل واضح ہو جائیں گے۔ رگ وید میں بہت سے دیوتاؤں کا ذکر ہے جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ متعدد دیوتاؤں کے وجود کی تعلیم بھی موجود ہے۔ یونانی آبا و اجداد کی ارواح کی پرستش کا بھی ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پرستی بھی اس کے خصائص میں سے ہے۔ ابتدائی زمانے میں یہ خیال بھی رائج تھا کہ خدا عالم کے ہر ذرے میں موجود ہے مثلاً ”وہ خدا اسمندر جس کی رائیں ہیں“ وہی پانی کے اس قطرے میں بھی موجود ہے۔ ان خیالات سے معلوم ہوتا ہے کہ مثلاً ہمدوست (وحدت وجود) کی طرف زمانہ قدیم سے رجحان تھا۔ بہت سے ایسے اشلوک بھی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ مختلف دیوتا صرف اُنس ذات واحد کے مختلف نام ہیں۔ اس سے وحدانیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خالص تر اور مجرد خیالات وید کی آخری ترتیب کے مابعد کی صدیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر وید کے متعلق تسلسل سنین کا ہمیں مطلق علم نہیں اور چارے قیاسات اور خیالات کی تصدیق اوستا کی طرح ویدوں میں بھی اندرونی شہادت سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک امر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں کے مذہب میں بیرونی اثرات سے متاثر ہونے کے قبل بت پرستی کا وجود نہ تھا۔ اس بارے میں ہندوستان کے آریا اپنے ایرانی بھائیوں سے پیچھے نہ تھے۔ عالم کائنات ان کا معبد تھا اور وہ انسان کے بنائے ہوئے مکانوں میں اپنے دیوتاؤں کو نہیں بٹھاتے تھے اور اپنے شاعرانہ خیالات پر کبھی اپنے دیوتاؤں کو انسانی شکل اور خصائل کے ساتھ بیان کر کے خدا کو انسانی شکل و صورت میں قیاس کرتے تھے (جس کو اصطلاحاً مذہب تشبیہ کہتے ہیں) اسے ویدیتہ تھے۔ مگر انھوں نے کبھی بت نہیں بنائے پڑا

(۳) رگ وید ہی ہندوستان کے کثیر القعد اور مذہب اور مذاہب فلسفہ کا مآخذ ہے مگر اسکے ابتداء میں عقائد کی مذہبی خصوصیات کا تعین دشوار نہیں۔ ابتداء میں زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کی پرستش ہوتی تھی یعنی قدرت کو قوتوں کو بہ حیثیت جدا گانہ ہستیوں کے پوجتے تھے جن میں اکثر نیک تغیر اور صرف بعض خبیث تھیں مثلاً تاریکی اور خشک سالی مگر آخر الذکر کی نہ تو پرستش

آباد تھے ۶

(۶) دیاؤس (آسمان) کا نام اس سے زیادہ دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ اس کے معنی تو آسمان کے ہیں مگر اس کے اصلی معنی کچھ اور بھی ہیں اس کا مادہ دیو ہے جس کے لغوی معنی "ہمکنے" اور خشاں ہونے کے ہیں۔ ایک گرم یا نیم گرم ملک میں ایک قوم جن میں شاعری و دیوتی تھی آسمان کو سوائے دن اور درخشاں کے کیا کہہ سکتی تھی اور پھر درخشاں کہنا تھا کہ چشمِ زدن میں آسمان بھی ایک دیوتا ہو گیا اور دیوتا بھی ایسا جس کو تمام آریا اقوام اپنا دیوتا مانتی تھیں اور وہ اقوام بھی جنہوں نے آریاؤن کی زبان اور تمدن اختیار کر لیا تھا۔ دیاؤس یا دیاؤس پتھر وہی ہے جس کو یونانی میں زیوٹس، زیوس، یاٹر لاطینی میں ڈائیس پیٹر یا جوپیٹر کہتے تھے اور جو بعد میں ڈیوس یعنی پروتا ہو گیا۔ اور اسی کو مسیحیوں نے بھی اختیار کر لیا۔ السنہ جدیدہ میں خدا کو ڈیو ڈیوس ڈیو وغیرہ کہتے ہیں جو اسی سنسکرت یا آریائی مادے سے ماخوذ ہے۔ الفاظ دیوٹس Dious دیوٹائن Divine بھی اسی مادے سے ماخوذ ہیں۔ دیوٹس کے نام کے ساتھ آسور کا لفظ بھی اکثر آتا ہے جس سے اس کی قدامت کا بھی ثبوت ملتا ہے کیونکہ اوائل میں آسور کا لفظ نیک ہستیوں کے لئے مخصوص تھا مگر زمانہ مابعد میں خبیث ہستیوں شیاطین اور بھوت پریت کے لئے مخصوص ہو گیا جو ہمیشہ ہندوؤں کے افسانوں میں نورانی اور نیک قوتوں سے لڑتے رہتے تھے۔ یہ خطاب کس زمانے میں منتقل ہوا اس کا تعین نہیں ہو سکتا مگر یہ ضروری ہے کہ یہ برگ وید کی ترتیب کے زمانے میں عمل میں آیا ہوگا کیونکہ کتاب مذکور میں یہ خطاب دونوں قسم کے دیوتاؤں کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔ جن شلوکوں میں یہ خطاب نیک ہستیوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہ قدیم تر خیال کی جاتی ہیں۔ جب آسور کا لفظ خبیث قوتوں کے لئے مستعمل ہو گیا تو نیک قوتوں کے لئے ایک دوسرا لفظ یعنی دیو تراشا گیا جو اسی مادے سے ہے جس سے دیاؤس، ماخوذ ہے۔ اس طرح ہندوستان کے آریا ہند اور درخشاں ہستیوں کا استعمال عام طور پر کرتے تھے اس کے بعد

غور کرنے سے ان کے قدرتی ارکان ظاہر ہو جاتے ہیں اور ان میں یونانی دیوتاؤں کی طرح گوشت و پوست نہیں ہے۔

دہم، پینٹ برنڈھو کے آریاؤں نے اپنے ہندی-ایرانی مورثوں سے دونوں اقوام کی علیحدگی کے قبل کیا مذہبی میراث حاصل کی اس کا صحت کے ساتھ تعین کرنا بالکل ناممکن ہے مگر برگ وید اور زندا دستا میں بعض مشترک مذہبی عقاید ہیں جن کے متعلق ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ قدیم اعلیٰ آریاؤں کے عقاید تھے جو دونوں اقوام کے مورث تھے اور ہمیں یقین ہے کہ برگ وید میں جو یہ قدیم عقائد ہیں قدیم مذہب کی بنیاد انہیں پر تھی اور زمانہ مابعد میں ہندوستانی اثرات سے متاثر ہو کر اس میں بے شمار پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں جن سے قدیم مذہب کے خط و خال کو علیحدہ کرنا ناممکن نہیں۔ اس قدیم مذہب کی بنیاد خالص فطرت پرستی پر تھی۔ اور ان میں اخلاقی احساس اور مذہبی جوش اس مذہب کا موجود تھا جو ایک اعلیٰ درجے کی قوم کی مذہبی زندگی میں ہونا چاہئے۔

دہم ہر قوم کے شاعروں فلسفیوں اور دانشمندوں کو ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش رہی ہے جو ان کے حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے اور انہوں نے عالم موجودات کو کئی عالموں میں تقسیم کیا ہے جن میں سے بعض مرنے اور بعض غیر مرنے ہیں۔ ان کے متعلق سب سے قدیم خیال یہ تھا کہ دو عالم ہیں یعنی آسمان اور زمین برگ وید میں ان دونوں کے کئی نام ہیں مگر ان دونوں میں ترقی و خشکوارشتہ پیدا کر دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ انہیں سے تمام مخلوقات پیدا ہوئی اور دہی ان کی حیات کو قائم رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ دیاؤں اور یرتھوی کے نام سے مخاطب کیا گیا ہے۔ یرتھوی کے نام میں کوئی اعلیٰ تخیل نہیں کیونکہ اس کے لغوی معنی "چوڑے" کے ہیں البتہ اس میں شک نہیں کہ یہ خیال نہایت قدیم ہے کیونکہ یہ ہندوستان ایسے ملک میں وجود میں نہ آیا ہوگا جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سلسلہ ہائے کوہی موجود ہیں بلکہ یہ خیال آریاؤں میں پنجاب میں آباد ہونے سے قبل پیدا ہوا ہوگا جب کہ وہ وسط ایشیا کے ہموار دشت ہائے بے پایاں میں

۱۲۶

۱۳۷

وہ کسی معروف دیوتا کی صفتوں یا خصلتوں میں سے ایک ہے مگر اس کی جادویرمانی کام کر گئی ہے اور وہ خطاب یا اسم صفت ایک نام بن جاتا ہے جس صفت یا کام کا وہ انجہاں کرتا ہے ایک شخص بن جاتا ہے اور جہاں ایک دیوتا تھا وہ ہو جاتے ہیں جن کی اس کے بعد علیحدہ علیحدہ پرستش ہونے لگتی ہے اور ان کا ایک ہی ہونا فراموش کر دیا جاتا ہے اور چند خصوصیات یا اثرات کا شاعرانہ بیان اس نئے دیوتا کی ذاتی تاریخ اور سرگزشت بن جاتا ہے؛

۸۱، دیوتا اور افسانے اسی طرح وجود میں آتے ہیں۔ رگ وید میں

اس فصل یعنی دیوتاؤں اور افسانوں کے وجود میں آنے کو ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اصلیت اور افسانے کی حد فاصل پر شاعرانہ تخیل اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ یہ معلوم کرنا دشوار ہے کہ اس کا تعلق دراصل کس سے ہے۔ آسمان کا دیوتا وائرُن اس کی ایک بہن مثال ہے کیونکہ پہلے وہ ایک صفت کا نام تھا مگر رفتہ رفتہ ویدوں کا سب سے ممتاز دیوتا ہو گیا۔ زمانہ قدیم کی تمام اقوام کا خیال تھا کہ آسمان زمین کو چھپائے یا گھیرے ہوئے ہے بعضوں کا خیال تھا کہ مثل زمینے یا چھت کے چھپائے ہوئے ہے اور یہ ان کے نزدیک

کوئی استعارہ نہ تھا بلکہ کلیتہً ان کا یہی اعتقاد تھا اور یہ سبب جہالت اور نظر کے ۱۴۱
دھوکے سے ناواقف ہونے کے جو چیز دیکھتے تھے اسی پر ایمان رکھتے تھے۔ آسمان کی سقف نیلگوں کو وہ خیال کرتے تھے کہ ایک ٹھوس اور نہ پلنے والی بھت ہے۔ مندرکت میں ایک مادہ (وربی) یعنی ڈھانپنا ہے جس سے بہت سے الفاظ نکلتے ہیں جن میں وائرُن بھی ہے یعنی گویا آسمان کو اگر ہم ڈھانپتے والی یا پلینے والی کہیں اور اگر زمانہ حال کا کوئی شاعر آسمان کو "تمام عالم کو ڈھانکنے والی یا چھپانے والی" کہے تو مبالغہ نہ ہو گا اور ہم اس کے پاکیزہ تخیل کی تعریف کر سکتے مگر ہمارے دل میں یہ خیال بختہ ہو کر ایک خاص شخص اور نام نہ بن جاسکتا اور مذہباً بھی ہم ایسا خیال اپنے دل میں نہیں لاسکتے۔ یہ رجحان انسان کا دنیا کی لطیفیت کے زمانے میں تھا اور اسی لئے اس عہد کو ہمہ افسانہ سازی کہتے ہیں۔ افسانہ سازی کی قوت انسان میں اسی وقت پیدا ہو سکتی تھی جب کہ

رفتہ رفتہ دیوتاؤں کا تخیل پیدا ہو گیا۔ برخلاف اس کے ایرانیوں نے (دور) کے نام کو اصلی معنی میں برقرار رکھا اور زرتشت اور اسکے پیروں نے ذات باری تعالیٰ کے نام میں اس کو شریک کر کے "ابورمز" کر دیا اور غالباً اپنے ہندی بھائیوں کے مشرکانہ خیالات سے اظہار نفرت کے لئے (دیو) کا اطلاق انہوں نے آسیا طین پر کر دیا جن کو وہ (دائی) داکتے تھے جو فارسی میں (دیو) ہو گیا بونگرا مینوش (ابہرن) کے خدام تھے۔ اس توار و اور اختلاف خیالات میں اس قدر وضاحت اور انضباط ہے کہ اس سے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے کہ آریاؤں کی ہندی اور ایرانی شاخوں میں علیحدگی کا سبب مذہبی اختلاف تھا حالانکہ بمقابلہ آریاؤں کی دیگر شاخوں کے یہ دونوں زیادہ مدت تک ایک ساتھ رہے۔

(۷) عالم موجودات کے ہر شعبے کے ایک سے زیادہ کام یا وسیعے ہیں، صفتیں اور شکلیں بھی ایک سے زیادہ ہیں اور اس کو انگوں اختلافت کو ہم ہونے میں صفات یا اسامیاء افعال سے اظہار کرتے ہیں۔ اگر قدرت کے ان کرشموں کے دیکھنے والے میں جذبہ شاعری بھی ہو تو وہ ٹھیکہ کر سکوت کے ساتھ ان صفتیں اور حرکتوں کو شمار نہ کرے بلکہ جیسے کیفیت اس پر اس وقت طاری ہو جس چیز پر اس کا دھیان لگا ہو اس کی کسی خاص شکل یا صفت نکالے اس پر اثر ہوگا اور وہ اسی میں مستغرق ہو کر اسی صفت کو اپنی نظم میں سراہے گا یہاں تک کہ اس کے شاعرانہ خیالات اس کے ساتھیوں کے دلوں میں جاگزیں ہو جائیں گے اور کبھی فراموش نہ ہو سکیں گے۔

یہ چیز کیا ہے جس کو شاعر کے تخیل نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے جس کو اس نے چشم خیال سے دیکھ کر سریلے اور دل ہلا دینے والے ان الفاظ میں منظوم کیا ہے؟ وہ کیا شے ہے جس کا درخشاں کی حالت میں جب کہ وہ دنیا و مافیہا سے غافل تھا اور غیب کی آوازیں اس کے کان میں آتی تھیں اس کے دل میں القا ہوا۔ وہ کیا تھا؟ کوئی راگ تھا یا کوئی تصویر؟ وہ نہ صرف تصویر ہے نہ راگ بلکہ اس سے کہیں زیادہ یعنی ایک دیوتا شاعر نے جو کچھ دیکھا اور سنا اور پھر اس کو منظوم کیا اس کو اس نے اس قدر مکمل پسرایا ہے پیش کیا ہے کہ وہ خود ہی بھول جاتا ہے کہ جس چیز کو اس نے پیش کیا ہے

اسپیدہ صبح بنایا ہے، وہ علانیہ سب چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔
 اس آخری فقرے میں عقلمندی کی اخلاقی خصوصیت بھی دیوتا کی
 جسمانی خصوصیات میں شامل کر دی گئی ہے۔ یہ اہم اسے روحانیت کی
 جو دیوتاؤں میں کچھ روز کے بعد آجاتی ہے۔ دائرہ پہلے تو آسمان تھا
 پھر آسمان کا دیوتا ہو گیا اور اس طور پر وہ جلد کرشمہ ہائے قدرت میں
 جلوہ گر نظر آنے لگا جو آسمان پر نظر آتے ہیں۔ اجرام فلکی سب اس کے
 تابع فرمان خیال کئے جاتے ہیں اور یس دنہار کا تسلسل بھی اسی کی ذات سے
 منسوب کیا جاتا ہے اور چونکہ اجرام فلکی سب ایک مقررہ قانون کے
 پابند ہیں اور رات اور دن ایک دوسرے کے بعد برابر آتے جاتے ہیں
 اس لئے دائرہ پہلے تو اس قانون کا محافظ اور پھر اس کا وضع قرار دیا گیا
 اور پھر ایک معمولی انتقال ذہنی سے جملہ قوانین اخلاقی و دنیوی کا
 بنانے والا اور انسان اور دیوتاؤں کا بادشاہ ہو گیا۔ بادشاہ کے خطاب سے
 وہ اکثر یاد کیا جاتا ہے گو اسور بھی اسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے
 دیوتا کی جسمانی اور روحانی خصوصیات بھی ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں
 اور کبھی علیحدہ ہو جاتی ہیں اس لئے یہ معلوم کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ
 بعض تعریفیں اس سے بحیثیت آسمان کے متعلق ہیں یا اس قوت کے
 جو اس پر حکمراں ہے۔ اس کی تعریف کے بھجنوں میں نہایت اعلیٰ درجہ کی
 نظمیں ہیں اور جن امور کو ہم بیان کر چکے ہیں اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو
 ان کا سمجھنا کچھ دشوار نہیں۔ آفتاب اور ماہتاب اس کی آنکھیں ہیں مگر
 آفتاب سے اس کو متعلق ہے اس کا مختلف طریقوں سے اظہار کیا گیا ہے۔
 بعض وقت آفتاب کو دائرہ کا سنہرا گھوڑا بیان کیا گیا ہے۔ کبھی اس کو
 سنہرے پروں والا طاثر پیام بر بیان کیا گیا ہے جو روشنی کے سمند میں غوطہ کھاتا ہے۔
 ایک جگہ مذکور ہے کہ آفتاب ایک سنہرا بھولا ہے جو ایک اونچے مقام پر
 ٹنگا ہے۔ ریشیوں کو سٹاگوئی میں کمال تھا۔ چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے کہ
 دائرہ اس زبردست درخت کو مع اس کی جڑوں کے اس کی چوٹی سے فضا میں

سہرشی چیز سے وہ بد میں آجاتا تھا، علم سے وہ متاثر نہیں ہوا تھا اور اسی لئے
 زود اعتقاد تھا۔ مگر یہ واضح رہے کہ یہ حالت بالکل ادائل میں تھی اور عادت
 اور رواج کے مردہ کر دینے والے اثر نے اس شاعرانہ تخیل اور حسن اعتقاد کو
 مقررہ الفاظ اور فقروں میں متبدل کر دیا۔ اس زمانے کے جو باقیات ۱۲۲
 ہم تک پہنچے ہیں ان میں پرستش کے مقررہ طریقے بھی افسانہ سازوں کی
 نظموں میں شامل ہو گئے ہیں اس لئے رگ وین میں جہاں کہیں ان کی جھلک
 مل جاتی ہے وہ ہمارے لئے موجب مسرت ہوتی ہے ۱

مگر اب ہم وارن کا ذکر کریں گے جس کی تعریف میں رگ وین میں
 متعدد بھجن ہیں جن میں کہیں اس کا ذکر تنہا آیا ہے اور کہیں کسی دوسرے
 دیوتا کے ساتھ۔ جیسے ہنرمیں جو ایک فرضی رشی سنی و سشتہ کی طرف
 منسوب کیا جاتا ہے یا کم از کم اس کے خاندان میں ستمل اور محفوظ تھا وارن کی
 تعریف کے بھجن بہت سے ہیں۔ ان بھجنوں میں مختصر بیانیہ فقرہوں میں
 اس کو مخاطب کیا گیا ہے جن کو اگر یک جا کیا جائے تو اس دیوتا کی نہ صرف
 ایک جیتی جاگتی تصویر اس کے جملہ جسمانی خصوصیات کے بن جائیگی
 بلکہ بہت سے مشاہدات قدرت سے بھی اس کا تعلق معلوم ہو جائیگا
 جو آسمان کے متعلق ہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں وارن کے نام میں
 جو اصلی خیال مضمون ہے اس کا اکثر فقرہوں میں پتہ چلتا ہے خصوصاً ذیل کے
 تین فقرہوں میں اس کے نام لینے والے اپنی توضیح کی گئی ہے ۲
 (۱) وہ عالموں کو بھیلانے ہوئے گویا ایک بباد سے اور
 تمام مخلوقات اور ان کے مکانوں کو ۳

(۲) وہ اپنا ہے زمین کو اور اس کی انتہائی حدود کا تعین کرتا ہے (یعنی افق
 یہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آتے ہیں)

۳ (۳) وہ خیال ذیل کے فقرے میں بھی ہے جس سے اس دیوتا کی اصلیت کا
 پتہ چلتا ہے۔

(۴) اس نے راتوں کو گھیر لیا ہے۔ اس نے اپنی عقلمندی سے

گھوڑے کے چہرے کو دھوپ میں پھیلاتا ہے۔ وہی جنگھوں میں ٹھنڈی ہوا میں بھیجتا ہے، گھوڑے (آفتاب کو تیزی دیتا ہے، گائیوں (بادلوں) کو دودھ دیتا ہے، دماغ میں عقل پیدا کرتا ہے، اور پانی میں آگ (یعنی بادلوں میں بجلی)۔ اسی نے آفتاب کو آسمان میں قائم کیا اور سوما کو پہاڑوں پر اگایا۔ اس نے بادلوں کے برتن کو الٹ دیا اور ان کا پانی آسمان زمین اور ہوا پر بہنے لگا جس سے زمین اور فصلیں تر ہو گئیں۔ وہ زمین اور آسمان کو تر کرتا ہے اور جیت ہی وہ گائیوں کے دودھ کی خواہش کرتا ہے پہاڑ کڑکنے والے بادلوں میں ٹھسپ جاتے ہیں اور تیز چلنے والے بھی تھک جاتے ہیں“ (پنجم ۸۵) ۶

دارن نے آفتاب کو اس کی راہ بتائی اور پانی کو سمندر (آسمانی یا ہوائی) کی طرف بہایا۔ دونوں کی راہ بھی اس نے سقر کر دی ہے اور ان کی رہبری کرتا ہے جیسے کہ کوئی شہسوار اپنے گھوڑوں کی اس کی سانس آندھی ہے جو کڑھ ہوائی میں دوڑتی رہتی ہے ہفتم ۸۔ اسی کے ہاتھوں میں باگ ہے۔ مقدس اور بڑے آفتابی گھوڑے کی جس کی پیادوں برکتیں ہیں۔ سب میں اس کے (یعنی آفتاب کے) چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھ رہا ہوں۔ (دہفتم ۸) ستارے جو راست کو نظر آتے ہیں دن کو کہاں چھپ جاتے ہیں۔ مگر دارن کے قوانین میں کبھی تاخیر نہیں ہوتا اور چاند رات بھر چمکتا رہتا ہے۔ وہی طیور کی پرواز کو جانتا ہے۔ جب کہ وہ فضا میں اڑتے ہیں اور سمندر میں جہازوں کی آمد و رفت کو ہواؤں کے بہاؤ کو بھی وہ جانتا ہے اور وہ اپنے محل میں بیٹھا قانون کی حفاظت کرتا ہے۔ دارن ایک زبردست بادشاہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہر چیز کو جو غنی ہے غور سے دیکھتا ہے اور ان اعمال کو بھی دیکھتا ہے جو ہو رہے ہیں یا ہونے کو ہیں۔ سنہری زرہ کو پہنے ہوئے اس نے اپنی درخشان کوپٹا لباس بنا لیا ہے اور اس کے لہ اس کا امور مژد کے خفاکی سے مقابلہ کر دیا۔ اوستا میں بیان کئے گئے ہیں۔

اٹھائے ہوئے ہے درخت کی چوٹی آفتاب ہے اور اس کی جڑیں اس کی گہرائی میں ڈکی

(۱۰) "نوں عالموں" اور دوسری یعنی آسمان و زمین کے علاوہ جو ہر ملک کے انبیاء میں سب سے پہلے زن و شو قرار دیئے گئے ہیں ایک تیسرا عالم بھی ہے جو مقامی حالات کی وجہ سے ہندوستان کے آریاؤں کے نزدیک نہایت اہم ہو گیا اور اس کی تخیل میں وہ متفرق ہو گئے یہ عالم دونوں عالموں کے درمیان واقع ہے انترکش (یعنی کرۂ زمہ سریر) جہاں ہوائیں جنگ میں مصروف رہتی ہیں، بادل جمع ہوتے ہیں اور پھر منتشر ہوتے ہیں، پانی کا ایک زبرست خزانہ بن جاتا ہے جو پھر زمین پر برساتا ہے اور اس کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، اپنے موقع کے لحاظ سے یہ عالم جو آسمان سے ملحق ہے شاہ و ارمن کے زیر نگین بنایا جاسکتا ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ ندیوں کے بہاؤ کو بناتا ہے جو اس کے حکم سے بہتی ہیں۔ زمین کی سات ندیاں اس کی بہنیں کہی جاتی ہیں۔ ایک دوسرے انگوٹ میں وارمن کہ سندھ سے مشابہ قرار دیا گیا ہے جس میں سب ندیاں غرق ہیں مگر بھر نہیں سکتیں۔ آسمان پر جب بادل چھائے ہوں تو اس کے لٹے کیا خوب تشبیہ ہے۔ بادش کا بھیجنے والا بھی وہی ہے جس کو رنگ وید میں "کلیوں کا درودھ" کہا گیا ہے یعنی بادلوں میں پانی اسی طرح بھرا ہے جیسے گائے کے تھنوں میں دودھ ڈکی

(۱۱) "وہاں کہ تعریف کے بھجنوں میں سے اب چند عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جو اب غالباً سمجھ میں آجائیں گی اور ویدوں کے اس عظیم الشان دیوتا کی خصوصیات ذہن انسان ہو سکیں گی۔ ایک رشی کا گیت حب ذیل ہے۔
 دن ایک بھجن گاؤں میں سے شاہ وارمن خوش ہو جائے۔ یہ بھجن اس کی تعریف میں گاؤں جس نے زمین کو اس طرح پھیلایا ہے جیسے تصاب

طاہر استگار ہوتا۔ رگ وید میں کئی توبہ کے بھجن ہیں جو بے لانا تا معق جذبات و
حسن بیان دوسری زبانوں کی بہترین نظموں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت شمس الدین
وہشتیہ کے بھجن نہایت پراثر ہیں۔

(۱۳) شاعر نہایت جوش کے ساتھ اس زمانے کو یاد کرتا ہے جب وہ وارن کا منظور نظر تھا۔ وہ اپنے ایک قابل یاد خواب کو بیان کرتا ہے جب کہ اس نے دیوتا کو رو برو دیکھا تھا۔ وارن نے اسے اپنے جہاز میں بٹھایا اور دونوں آسمانی سمندر میں گشت لگاتے رہے۔ اسی جہاز میں اسی بابرکت دن دیوتا نے اسے شیریں کلامی کا اعجاز عطا کیا اور تاباں اپنا اشیء بنایا۔ مگر ایک زمانہ آیا کہ یہ باتیں رفت و گزشت ہو گئیں۔ دیوتا درشتجہا سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اس پر عذاب نازل کیا اور بیمار ڈالا۔ درشتجہا عاجز آکر آہ وزاری کرتا ہے :-

۱۱ کیا وہ دن تجھے یاد نہیں جب تو میرا دوست تھا اور ہم میں تعلق روج تھا اور جب میں تیرے ہزار دروازے والے محل میں بے خوف و خطر چلا آتا تھا اسے ڈائن اگر تیرے رفیق اور دوست نے تجھے ناخوش کر دیا سب تو اسے جستی مقدس! ہمیں سزا تھی ہی اسے جتنی کہ ہمارا گناہ ہے اور شاعر کا ملبا دماوی بن جا۔“ (دہفتم ۸۸) ۛ

”میں اپنے دل سے کہتا ہوں۔ میں کیا دائرہ سے پھر ملونگا؟ کیا وہ پھر میری پیشکش کو بغیر کسی ناخوشی کے قبول کر لے گا؟ کیا میرے دل کو پہن ہو گا اور وہ مجھ سے پھر راضی ہو جائیگا۔ میں عقلمندوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر میرا قصور کیا ہے۔ مگر وہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ دائرہ تجھ سے خفا ہے۔ اے دائرہ وہ بدترین گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں تو اپنے دوست اور پرستش کرنے والے کو سزا دیتا ہے..... ہمیں اپنے والدین کے گناہوں کے بوجھ سے سبکدوش کرو اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جو خود ہم سے سرزد ہوئے ہیں۔ دُشستہ گورہا کرو، جیسے کہ نبیؐ ہمارے سے چھڑایا جاتا ہے۔ ہمارے معاصی کے باعث ہماری ذات نہ تھی بلکہ انھوں نے

اگر وہ اس کے باسوس (رات کو ستارے دن کو آفتاب کی کرنیں) جیسے ہوئے ہیں یا

(۱۲) جس غیر متغیر قانون کا دائرہ نگہبان ہے اور جس کو وہ وجود میں لایا ہے اور قائم رکھتا ہے وہ (ریشٹ) ہے جس سے مراد اس نظام عالم سے قہی جو آفتاب اور چاند اور ستاروں کی حرکتوں، اور رات اور دن اور موسموں کے تسلسل کو درست رکھتا ہے اور بادلوں سے وقت پر پانی برساتا ہے یعنی المختصر ابتری کو وضع کر کے باقاعدگی قائم کرتا ہے اور اس کی ظاہری قیام گاہ آسمان ہے۔ یہ باقاعدگی ایک بالاتر قانون کا نتیجہ ہے جس کی پابندی دیوتاؤں، آفتاب، ماہتاب، ہوا وغیرہ پر بھی فرض ہے۔ اس قانون کے باعث برکت ہونے میں بھی شک نہیں۔ اسی لئے اریٹ پاک ہی، صحیح ہے، راہ راست ہی، بذات خود راستی ہے، خیر مجسم ہے اور عالم ظاہری و باطنی دونوں پر اس کی حکومت ہے۔ اخلاقی اریٹ، بھی ہے اور مادی اریٹ، بھی بلکہ اریٹ کی حکومت دونوں عالموں پر ہے۔ راستی کی عالم روحانی میں وہی حیثیت ہے جو قانون کی عالم ظاہری میں اور دونوں اریٹ میں۔ اس لئے جو دیوتا دنیاوی قوانین کا بنانے والا اور قائم رکھنے والا ہے وہی اخلاقی قانون کا نگہبان ہے اور گناہوں کی سزا دینے والا ہے۔ آریاروشنی کے نہ صرف عاشق تھے بلکہ اس کی پرستش کرتے تھے مگر جتنا روشنی سے انہیں عشق تھا اتنا ہی تاریکی سے انہیں نفرت تھی اور خوف کرتے تھے۔ دروغ گوئی اور ہر قسم کے معاصی کو وہ ایک قسم کی اخلاقی تاریکی کا خیال کرتے تھے۔ دائرہ تاریکی اور روشنی دونوں کا پیدا کرنے والا تھا جب وہ انسان فانی سے خفا ہو جاتا تو اس سے سُنہ پھیر لیتا اور رات ہو جاتی۔ اس واقعہ کو وہ یہیں اس طور پر بیان کیا گیا ہے: ”دائرہ گناہ گار کو اپنی زنجیروں میں سس دیتا ہے“ کیونکہ انسان تاریکی میں اسی قدر بے دست و پا ہوتا ہے جتنا کہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے جائیں اور وہ ایسے خطروں میں ڈال دیا جائے جن کو وہ دیکھ نہ سکے۔ دائرہ کی دو اور زنجیریں تھیں یعنی موت اور بیماری۔ انسان کو جب اپنے معاصی پر پشیمانی ہوتی تو وہ دائرہ ہی سے ترسہم و غموکا

جو اسے ٹھیکہ۔ وقت پر دنیا پر چمکتی ہے۔ یہ نیک مزاج اور بخیر دوتا وہی ہے جس کو ایرانی تھو کہتے تھے اور جس کا اوستا میں اکثر بیان آیا ہے مگر رگ وید میں اس کا خاکہ کچھ دھندلا سا ہے اور وہ غیر شخصی ہے گو اس کی وہ تمام خصوصیات باقی ہیں جو اس کے ساتھ ہندی اور ایرانی آریاؤں کی علیحدگی کے فیصلہ منسوب کی جاتی تھیں مگر رگ وید میں بھی اس کو سہ چیز کو دیکھنے والا (ناظر) اور سچائی کو پسند کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ مگر اس کی شخصیت زائل ہو چکی تھی کیونکہ اسے صرف ایک ہی بھجن (سوم ۵۹) میں وہ علیحدہ مخاطب کیا گیا ہے اور وہ گویا وارن میں بالکل مل گیا ہے جس کے صفات، فرائض اور اعزاز میں وہ شریک ہے۔ آفتاب کو "بستہ اور وارن کی آنکھ" بیان کیا گیا ہے اور کبھی صرف وارن کی ہی۔ نور دونوں دیوتاؤں کی رتھ ہے جس پر وہ سوار ہو کر فضا میں اپنے مقررہ راستے پر چلتے ہیں۔ ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ صبح کے وقت روشنی سنہری ہوتی ہے اور غروب آفتاب کے وقت اس کا رنگ بھورا ہو جایا کرتا ہے۔ ہر دو دیوتا اریہ کے محافظ ہیں اور سنا۔ دینے والے ہیں مگر گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں۔ المختصر وارن کے صفات میں سے کوئی ایسی نہیں جو بستر میں نہ ہو البتہ اس کی صفات کے بیان میں وہ جوش نہیں۔ بستر کا ذاتی فرض یہ تھا کہ آدیوں کو جگا کر انھیں اپنے روزمرہ کے ہر کام پر لگائے۔ اس لئے رفتہ رفتہ اس کو نور سے منسوب کیا جانے لگا اور وارن آسمان بوقت شب سے متعلق ہو گیا گو ابتداً اس قسم کی کوئی تفریق نہ تھی اور سینکڑوں مقامات سے ثابت ہو سکتا تھا کہ وہ تاریکی اور نور دونوں کا دیوتا تھا۔ مگر یہ خیال رفتہ رفتہ جڑ پکڑتا گیا اور وید کے تفسیر کرنے والے اس بد امر ار کرنے لگے۔ اس طور پر ایک عجیب تغیر شروع ہو گیا جس کی وجہ سے زمانہ کا بعد کے برہمنوں کی دیوالا کا وارن رشیوں کے عظیم الشان آسمان کے دیوتا سے بالکل مختلف ہو گیا

۱۵۰

کبھی نشہ والی خبیث سے کبھی شہوت سے یا بے خیالی سے یا قمار بازی سے
(ہم گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں) طاقت ور کمزور کو بگاڑتا ہے اور نیند سے بھی
بید گرداری پیدا ہوتی ہے۔ (۸۶ ہفتہ) ۱۲۸
”اے دائرن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ میں خانہ نگلی میں داخل ہوں
رحم اسے مہابلی رحم۔ اگر میں ادھر ادھر اس بادل کی طرح بھٹکوں جسے ہوا پریشان
کرتی ہے مجھ پر رحم کر۔ اے ذات بے لوث میں نے راہ راست کو کھو دینے کی
وجہ سے چھوڑا ہے رحم کر رحم کر تیرے پرستش کرنے والے کو پیاس لگی
حالانکہ وہ پانی کے بیج میں تھا رحم کر رحم کر۔ اے دائرن جب ہم آسانی دیتاؤں گے
دیکھتے ہوئے گناہوں کے مرتکب ہوں اور تیرے قوانین کی خلاف ورزی کریں
تو رحم کر رحم کر ۱۲۹

وہ سختی کے ان بھجنوں کا ایک کامل مجموعہ ہے جس کی رنگ دید میں
کوئی دوسری نظیر نہیں۔ مگر اسی قسم کے چند خیالات ہم دوسرے بھجنوں سے
نقل کرتے ہیں ۱۳۰

”اے دائرن آدمیوں کی طرح خواہ ہم ہر روز تیرے قوانین کی کستنی ہی
خلاف درزی کریں مگر تو ہمیں موت کے حوالے نہ کر۔ اور غضبناک اور کینہ ور لوگوں کا
شکار نہ بنا۔ میرے گیت تیری طرف اڑتے ہیں۔ جیسے کہ چڑیا اپنے گھونسل کی طرف
یا گائے چراگاہ کی جانب۔ (یکم ۲۵) مجھ سے صرف میرے ہی گناہوں کا مواخذہ کر
نہ کہ دوسروں کے گناہوں کا۔ (دوم ۲۸)۔ میرے جسم سے ادھر کی رسی بٹائے
بیچ کی رسی کو ڈھیلا کر دے اور نیچے کی رسی کو نکال دے۔ (یکم ۷۵) ۱۳۱

(۱۴) رگ دید میں دائرن کی پرستش کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ
وہ زیادہ تر اپنے بھائی مقدر دوست کے ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے جس سے مراد ابھی
آنتاب ہوتی ہے کبھی نور اور کبھی وہ قوت جس کا آنتاب تاج ہے اور

۱۳۲
لے گیا ایک شخص ایک ستون سے بندھا ہے اور شانوں اور تانوں اور گھٹنوں پر تلوں سے
جکڑ دیا گیا ہے ۱۳۳

(۱۵) وارن اور رتر دونوں اورتیا ہیں جس کے معنی ہیں کہ وہ اورتی کے بیٹے ہیں۔ اسی لئے اورتی ہمیشہ دیوتاؤں کی ماں کہی جاتی ہے اور بلاشبہ ایک دیوی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز کی دیوی ہے اور عالم موجودات میں کس شے یا منظر سے اس کا تعلق ہے کیونکہ افسانیاں کے ہر خد کا کسی کسی وقت مشابہات قدرت سے تعلق تھا۔ اس سوال کے تصفیہ کرنے میں ایک وقت یہ بھی ہے کہ یہ لفظ دراصل ایک صفت ہے اور اسم و صفت دونوں معنوں میں مستعمل ہے اس لئے مترجم کو وقت ہوتی ہے کہ کسی فقرے میں اس کا کس طور پر ترجمہ کرے۔ لیکن اگر اس صفت کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو اشتباہ ایک حد تک رفع ہو تا ہے اور نام کے متعلق جو وقتیں ہیں ان کے رفع کرنے کی ایک تدبیر معلوم ہو جاتی ہے۔ اورتی کے لفظی معنی 'جس کی کوئی حد نہ ہو' ہیں بعض وقت اس لفظ سے فضا مراد ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہ ہو جیسے کہ ذیل کے شلوک میں جس میں رتر اور وارن کو مخاطب کیا گیا ہے:

۱۵۲ رتر اور وارن تم اپنی رہتھ پر بیٹھ لو جو سنہری ہے جب کہ آفتاب نکلتا ہے اور جس کے دو لوہے کے قطب ہوتے ہیں جب کہ آفتاب غروب ہوتا ہے وہاں سے تم لا محدود (اورتی - فضا) اور محدود (اورتی - زمین) کو دیکھ سکتے ہو اور اس چیز کو جو کہ وہاں ہے اور جو یہاں ہے، دوسرے مقامات میں زمانے کے لا محدود ہونے یا ازلیست یا

حیات ابدی سے مراد ہوتی ہے اور جس حد سے نکل جانے کی خواہش ہوتی ہے وہ موت ہے جیسا کہ ذیل کی عبارت میں جس میں ایک شخص اپنی موت کے خیال کو دل میں لاتا ہے۔ 'کون مجھے عظیم الشان (اورتی) کے سپرد کرے گا کہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں۔ اگنی (آگ) جو غیر فانی دیوتاؤں میں افضل ہے

لے آیا اس کا ترجمہ ہوا کیا جا آ ہے اور گو یہ قواعد افسانیاں کی مد سے زمانہ حال کا افسانہ (آیرن) اور مایسین کے شاعر ہے اور کسی دھات کا نام بھی ہے گریہ جنگ معلوم نہیں ہے کہ سونے اور چاندی کے علاوہ یہ میں کس تیسری دھات کا ذکر ہے؟ لہٰذا حرف داغی کا ہے۔ دینی سے مراد محدود سے ہے اورتی سے مراد غیر محدود سے ہے و

گو اس تئیر کی ہر ایک منزل کو ہم ویدوں تک بتا سکتے ہیں۔ زمانہ مابعد کی افسانیات میں وارن پانی کا دیوتا ہو گیا، اس کی تمام آسمانی صفات غائب ہو گئیں اور لوگوں کو صرف اس کا پانی (کرہ زمہریر کا سمندر اور بارش کی ندیاں) سے تعلق یاد رہ گیا اور رفتہ رفتہ بجائے آسمانی سمندروں کے سطح زمین کا خیالی پیدا ہو گیا۔ اس کی اخلاقی صفات میں سے بھی وہی لوگوں کے دلوں میں جا گزریں رہیں جو ڈرانے والی تھیں یعنی وہ صرف سزا دینے والا خیال کیا جانے لگا اور اس کے متعلق ”زنجیروں“ ”دریوں“ اور ”پھندوں“ کے جو الفاظ سامع متسل ہو گئے تھے ان سے ایک گونہ اس کی سرجمی اور بلینتی کا انہار ہوتا تھا حالانکہ اس رحیم اور انصاف پسند آسمان کے بادشاہ کی ذات سے یہ صفات بالکل دور تھیں جس کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ گنت ہنگاموں پر بھی رحم کرتا تھا۔“

۱۵۱

لہذا، تہیم کے ریشوں نے جو خاکہ وارن کا کھینچا تھا گو اس میں کوئی درشتی نہیں ہے مگر ہم تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ اس آسمان کے دیوتا کی مختلف شکلوں کو بیان کرنے میں وہ بھی اس بھوٹے پن کے مرتکب ہوئے ہیں جو ہندوستان کی تہیم نظم اور فنون لطیفہ پر ایک ”عیب“ ہے۔ قیمت ہے کہ عہدِ وید کے ہندویوں میں بت سازی کا فن بلکہ نہ تصاویر نہ جہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وارن کے چار چہرے تھے اور جس سے چار اسماء سے مراد ہے تو اگر کوئی ہندی اس کا بت بناتا تو ضرور ایک انسانی صورت بنا کر اس کے چار چہرے یا ایک گردن پر چار سر بنا دیتا۔ زمانہ مابعد کے سمندروں میں جو فنونیات بھری ہوئی ہیں ہسم آسمانی تپاس کر سکتے ہیں کہ ہندی صنائع عبارت ہائے ذیل کے متعلق کس قسم کے جملات جاتے۔ مثلاً ”وارن کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ اس کی تین چمکتی ہوئی زبانیں تھیں“ ”آتھرون وید“ یا اپنی زبان سے آگے بڑھاتے تھے، ”یا آسمان پر چڑھ کے اپنے پاؤں سے جس میں سے شعلے نکلنے لگتے تھے“ (آنتاب) دھمنوں کے جادو کو ”کرنتھا“ (دھرم) دھرم ہفتم ۴۱)

اس قد شیریں۔ ان کا بیان ہے کہ "ادیتی ویدوں میں وہ چیز ہے جو زمین، آسمان، آفتاب اور پیدہ صبح سے پرے ہے، اسی فقرے کی انھوں نے نہایت خوبی سے الفاظ ذیل میں تصحیح و توضیح کی ہے۔

"ادیتی" دراصل پہلا نام ہے جو لامتناہی کے اظہار کے لئے ایجاد کیا گیا مگر یہ وہ لامتناہی نہیں ہے جس کا خیال ایک طولانی مجموعہ تخیل سے پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ بے پایانی جو آنکھ سے نظر آتی ہے یعنی وہ نصاب آسمان زمین اور بادلوں کے پرے ہے۔ بے پایانی کی تخیل بدعشور کے بعد اہل ہند میں مشرق کے سبب سے پیدا ہو ا مگر ان خیالات اور جذبات کو معلوم کرنا اب ناممکن ہے جو زمانہ قدیم کے شعراء کے دلوں میں گزرے ہوئے تھے جب کہ انھوں نے اُس مشرق بعیدہ کے لئے نام دریافت کیے جہاں سے کہ پیدہ صبح آفتاب اور ایام آتے نظر آتے تھے اور جو خود بخا ہران کا بدعیات معلوم ہوتا تھا ادیتی اسی مشرق بعیدہ کا ایک نام ہے مگر ادیتی پیدہ صبح سے بھی پرے ہے اور ایک مقام پر پیدہ صبح کو "ادیتی کا چہرہ" کہا گیا ہے اور اسی عالم سکوت سے انسان کے دل میں بے پایانی حیات ابدی اور الوہیت کا خیال پیدا ہوا۔ ادیتی ویدوں کے لامتناہی دیوتاؤں میں ممتاز نہیں ہے مگر اس کا نام اکثر آتا ہے اور ادیتیاؤں کے نام میں زندہ ہے جو اس کے بیٹے ہیں ۲

(۱۶) وارن اور برتر ادیتیا ہیں اور اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ادیتیا کے بیٹوں سے مراد "بے پایانی یا حیات ابدی یا بے پایاں وقت و فضا کے بیٹوں" سے ہے۔ آسمان اور نور کے ان دیوتاؤں کے ناموں میں سوائے شاعرانہ تشبیہ و استعارے کے کچھ نہیں بھڑ اور دیوتاؤں کے بھی یہی خواص ہیں مگر یہ سب وارن اور برتر کی بالکل نقل ہیں۔ ان میں سے صرف ایک آریا من جن اعتقاد کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے مگر علیحدہ نہیں بلکہ ہمیشہ وارن اور برتر کے ساتھ۔ ادیتی کا چوتھا بیٹا بھاگ ہے جس میں شخصیت بالکل نہیں اور ہر کم ذکر آیا ہے مگر ازل اور پ کو اس میں دلچسپی کی ایک خاص

مجھے اُدیٹی کو دیدے گنا کہ میں اپنے ماں باپ کو دیکھوں (یکم ۲۲) پُ
آخری عبارت میں مردوں کی جلائے کے رسم اور اس کی مذہبی غایت کی طرف
اشارہ ہے۔ آگ ایک طرف تو جسم کو خاکستر کر دیتی ہے اور دوسری طرف روح کو
اس لامحدود دنیا میں لے جاتی ہے جہاں وہ ان لوگوں سے ملاتی ہوتی ہے۔
جو پہلے مر چکے ہیں۔ ایک دوسرے اور عجیب فقرے میں جہاں ایک گھوڑے کی
قربانی کا ذکر ہے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ”اُدیٹی ہونے کو ہے“ یہ جملہ بھی
بامعنی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جن جانوروں کی قربانی ہوتی تھی ان کے تعلق
نیاں تھا کہ وہ دیوتاؤں کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں پاک زندگی
بسر کرتے ہیں پُ

(۱۶۱) ناظرین پر واضح ہو گیا ہو گا کہ اُدیٹی سے نہ صرف مر اور مانہ اور
نصا سے غیر محدود ہونا یا ہر قسم کی قیود سے آزاد ہونا ہے۔ بلکہ اس کے معانی
اس سے بھی اعلیٰ اور برتر ہیں اور اس میں مجرد تفصیل بھی ہے۔ ذیل کی عبارت میں
مابعد الطبیعیات کی باریکیاں بھی ہیں پُ

”اُدیٹی آسمان ہے۔ اُدیٹی کرۂ زمہریر (انثار کشا) ہے۔ اُدیٹی باپ ماں
اور بیٹا ہے۔ سب دیوتا اور پانچوں قبیلے اُدیٹی ہیں جو کچھ پیدا ہو چکا ہے وہ اُدیٹی ہے
جو پیدا ہو گا وہ بھی اُدیٹی ہے“ پُ

اس قابل اعتنا اور جامع تعریف میں میں نہ
صرف لامحدود فضا، ازلیت اور حیات ابدی کا
ذکر ہے بلکہ خود نظرت کا بھی جس میں ہر چیز شامل
ہے اور جس سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور علم
مابعد الطبیعیات کی اعلیٰ ترین تجرید یعنی بے پایانی
کا خیال بھی موجود ہے۔ یہی معنی ہیں جو مغرب کے
فلسفیوں نے لفظ اُدیٹی میں پہنائے ہیں۔ اکثر لوگوں نے
اس معنی کے حل کرنے کی کوشش کی ہے مگر نہ تو کسی کے
دلائل اس قدر قوی ہیں جتنے پروفیسر میکس مولر کے نہ زبان

اگنی کی تعریف میں رگ وید میں سینکڑوں بھجن ہیں مگر ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ہے یا استعارہ ہے جس سے آریاؤں ہندوؤں میں آگ کی پرستش کا ثبوت ملتا ہے۔ ڈاکٹر میور نے بہت سی اس قسم کی مثالوں کو جمع کر دیا ہے جن میں سے بعض صرف ایک دو لفظوں کی ہیں اور بعض میں پورے جملے ہیں جن کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس عنصر آگ کی دونوں خصوصیتوں کا مکمل تخیل پیدا ہو جائیگا یعنی اس کے مفید ہونے کا اور سخت نقصان رساں ہونے کا ڈاکٹر میور نے ان جملوں اور فقرہوں کو حسب ذیل طریقے سے ترتیب دیا ہے :

”لکڑی اس کی غذا ہے۔ اس کی یاں درخشاں ہے۔ اس کا دھواں مینار یا پھر رے کی طرح آسمان تک چلا گیا ہے۔ گو اس کے زمرے نہ پاؤں مگر وہ جنگلوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے کہ کوئی سانڈ گایوں کے منہ سے نکلے ہو اور شیر کی طرح ڈکارتا ہے اور اس میں زور سے بہنے والے پانی کی گھر گھرا ہٹ ہے۔ وہ جنگلوں کو مچھپا لیتا ہے اور اپنی زبان سے ان کو خاکستر کر دیتا ہے۔ اپنے جلتے ہوئے آہنی ڈاڑھوں سے اور تیز ہر چیز کو نکلنے والے جڑوں وہ زمین کو اسی طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح حجام ڈاڑھی کو جھوٹا اپنے گھوڑوں کو اپنی گاڑی میں لگا لیتا ہے جو ادھر ادھر ہوا سے بھاگتے ہیں اور جو خوبصورت تیز اور سُرخ ہیں اور ہر ایک شکل اختیار کر سکتے ہیں تو وہ سانڈ کی طرح ڈکرتا ہے اور جنگلوں پر حملہ کرتا ہے چڑیاں شور مچاتے اور جاتی ہیں جب اس کی نگہاں کو جلانے والی چنگاریاں ادھر ادھر دوڑتی ہیں اور اس کے پیچھے راستے پر سیاہ نشان ڈالتے ہیں۔ وہ تاریکی کا دفع کرنے والا ہے اور رات کی تاریکی میں دکھائی دیتا ہے۔ زمین و آسمان جو اندھیرے میں مچھے ہوئے تھے اس کے آنے سے نظر آنے لگتے ہیں اور دیوتا، آسمان، زمین، پانی اور نباتات جب اس کی دوستی سے خوش ہیں“ :

وجہ یہ ہے کہ ہندی۔ یورپی خاندان کی شاخ سلاؤ میں یہ لفظ پوگھ ہو کر
 سیمیوں کے خدائے واحد کے لئے متعل ہو گیا ہے بیان کیا گیا ہے کہ
 ادیتیاؤں کی تعداد سات ہے مگر مذکورہ بالا دیوتاؤں کے علاوہ صرف دو کا
 بھنوں میں بھی کبھی ذکر ہے اور ساتویں کا کچھ ٹھیک حال نہیں معلوم ہو سکتا
 کہیں کہیں ایک آٹھویں کا بھی ذکر ہے اور ایک دو مقامات سے معلوم ہوتا ہے
 کہ آگ کا دیوتا آٹھواں ادیتیا تھا۔ ادیتیاؤں کی شان میں جو بھن ہیں ان سے
 ثابت ہوتا ہے کہ وہ سب برتر اور ورن کے صفات میں شریک ہیں یعنی وہ
 ریت اور اس کے پیشمار قوانین کے محافظ اور استی و پاکبازی کے
 نگہبان ہیں۔ گناہوں کی پاداش میں سزا دینے والے اور معاف کرنے والے
 اور صحت دینے والے ہیں ۲ آجی اور ادیتیاؤں کے سامنے بے گناہ ثابت
 کیے جانے کی ایک دعا ہے جو اکثر مقامات میں موجود ہے ۳

۱۵۶

(۱۸) آگنی (آگ) کو حسب ذیل دعا سے آتش مغرب کیا گیا ہے۔
 آگ پاک کرنے والی اور انسان کی محافظ اور دوست ہے جس کے ساتھ
 ہندی آریوں کو بھی دیو مجت تھی جو آریوں کو تھی جو اس کی آتش کے نام سے
 پرستش کرتے تھے ۴

”اے آگنی اس لکڑی کے کندے کو قبول کر لے جو میں پیش کرتا ہوں۔
 خوب دھک جا اور اپنا پاک و صوا اٹھنے دے۔ بلند ترین آسمانوں کو اپنے ایال سے
 چھوے اور آفتاب کی کرنوں سے ملجیا۔ اے دوست کے دیوتا ہمارے دشمنوں کو
 ہم سے دور کر، آسمان سے پانی برسا اور اکل و شرب کی چیزیں بے انتہا عطا کر۔
 اے دیوتاؤں میں سب سے کم سن اور ان کا پیام بر تو انسان اور دیوتاؤں کے
 بیچ میں ہے اور دونوں کا ہوا خواہ ہے“ ۵ (۱۹)

لے اوستا میں بھی آتش کو آٹھواں ایشا سپینتا بیان کیا گیا ہے گو ”مخیر غیر فرائیوں کی تعداد
 سات ہی ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ ایشا سپینتا میں کچھ مشابہت ہے کیونکہ دونوں
 ہم نغہ ہیں۔ قصہ یہ صفحات۔ ۴۱، ۴۲ ۶

اعزازی خطابوں "آسمانی پجاری (ہوش) بھی ہے کہ
 "اے عقلمند دیوتا کو اگنی ان تمام غلیظوں کی اصلاح کرتا ہے جو
 ہم جاہل لوگ تمہارے احکام کی تعمیل میں کرتے ہیں۔ قربانیوں کے متعلق
 جن چیزوں کو ہم کمزور و لغو اے فانی لوگ بوجہ کم عقلی نہیں سمجھتے ان کو
 معزز پجاری اگنی جو۔ ان چیزوں کو خوب جانتا ہے ٹھیک کر لیا گا اور
 دیوتاؤں کی ٹھیک وقت پر پرستش کریگا"

(۲۰) قربان گاہ میں آگ کا روشن کرنا مذہبی رسوم میں سب سے
 مقدس تھا۔ یہ کام نہایت پیچیدہ تھا جس کے لیے بہت محنت اور وقت کی
 ضرورت تھی کیونکہ اس کی آگ کسی دوسری جلتی آگ سے یا چنگاریوں کو بھونک کر
 نہیں جلائی جاتی تھی بلکہ دو خاص شکل کی ٹکڑیوں کو ایک دوسرے پر رگڑ کر
 بنائی جاتی تھی۔ اس فعل کو "اگنی کی پیدائش" کہتے تھے اور اس میں ایک تسمینا
 رزم پیدا ہو گیا تھا۔ اس نئے دیوتا کے جوہر ہمیشہ از سر نو پیدا ہوتا تھا اور اسے
 ہمیشہ جو ان "یادوتاؤں میں سب سے چھوٹا (پوستھا) کہا جاتا تھا
 ماں باپ دو ٹکڑی کے ٹکڑے تھے (آرانی) جن کو رگڑنے سے شعل پیدا ہوتا تھا۔
 اوپر کی ٹکڑی جو پیل کی ہوتی تھی تیزی کے ساتھ نیچے کی نرم ٹکڑی پر گھمائی جاتی تھی
 جس میں خول ہوتا تھا اس فعل کا تقدس، اُس کا پراسرار نتیجہ اور اس قسم کی
 معمولی چیزوں کا اس رسم میں استعمال ہونا کچھ اس قدر بے جوڑ ہیں کہ اس کا
 احساس ان خوش اعتقاد لوگوں کو بھی تھا کیونکہ جن اعتقاد نے ان کے توائے دماغی
 کو معطل نہیں کر دیا تھا مگر ان کے دلوں میں ان رسوم کی حرمت تھی
 اس لیے نہ تو ان کے دلوں میں شک آتا نہ وہ تسخ کرتے۔ دیدوں میں
 بہت سی عبارتیں ہیں جن میں اس رسم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے
 اور پھر طفلانہ تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک دیوتا اس معمولی طریقے سے
 پیدا ہو جائے "اگنی کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سابق کی طرح اگنی کو
 رگڑ کر نکالو۔ یہ دیوتا ٹکڑی کے دونوں ٹکڑوں میں موجود ہے وہ ٹکڑیوں میں سے
 نوزائیدہ بچے کی طرح نکلتا ہے" ایک مقام پر تعجب ظاہر کیا گیا ہے کہ

(۱۹)، انسان ان آفتیوں اور چیزوں میں ممتاز ہے جن کو انہی کی دوستی کا فخر حاصل ہے۔ آریائی ہندو اپنے دیوتاؤں کے ساتھ یگانگت کا برتاؤ کرتے تھے مگر غیر فانی ہستیوں میں ایک انہی ہی سے جس کو وہ بھائی کہتے تھے مثلاً ایک اشوک ہے، یا پلوش پتا، پرتسوی، ماترا، اڈھ، رگ، انہی بھرترا پتا

(باب آسمان، بے لاکھ ماں زمین، انہی بھائی ہم پر مہربان ہو) ایک دوسرے اشوک ہیں مذکور ہے کہ انسان کا وہ دوست ہے کسی انسان کو ۱۵۸

وہ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، وہ ہر خاندان میں رہتا ہے۔ (دہم ۹۱-۲) انہی باب بھائی، عزیز اور دوست ہے اور اس کا ایک نام انہی دیش و تارا ہے یعنی انہی جو ہر آدمی کا ہے۔ انہی کے سوا سب کوئی دیوتا ایسا نہیں ہے جو انسان کے ساتھ اس کا ہمان اور دوامی رفیق بنکر رہے اور روزمرہ کے گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرے اور روشنی دے (اسی لئے وہ گھر ستون کا خاص محافظ ہے اور گھر کے تشدان کو اپنی موجودگی سے پاک بناتا ہے۔ انہی ایک تو اس وجہ سے عزیز ہے اور پھر اس کا اعزاز دونوں عالموں اور انسان اور دیوتاؤں کے بیچ میں پیام بردہ ہونے کی وجہ سے بھی ہے مگر اعلیٰ فرضیہ جو لٹے کی آگ کا نہیں ہے بلکہ پرستش کی آگ کا جس کے شعلے گھر کے کام میں نہیں آتے بلکہ عبادت کے اوقات (انہی ہوترا) میں یعنی شام صبح اور دوپہر کو جلائی جاتی ہے اور پرستش کرنے والوں کی پیش کی ہوئی چیزوں یعنی گھی و دودھ وہی اور یورپوں کو قبول کرتی ہے۔ گھی خصوصاً شعلوں پر بہت ڈالا جاتا تھا کیونکہ اس سے آگ زور پکڑتی ہے اسی لئے وہیوں میں انہی کو گھی کے بال والی، اور گھی کی ٹیٹھ والی کہا گیا ہے چونکہ بادشاہوں کی تاج پوشی سے لیکر معمولی آدمیوں کی روزمرہ عبادت تک کوئی مذہبی رسم بغیر کسی قربانی کے نہیں ہو سکتی تھی اسلئے اس خیال کا پیدا ہونا ضروری تھا کہ انہی نہ صرف رسم اور قربانیوں سے واقف ہے بلکہ قربانیوں کی بانی بھی وہی ہے پہلے دیوتاؤں میں اور پھر انسانوں میں۔ اسی لئے اس سے درخواست کی جاتی تھی کہ قربانیوں کو بغیر کسی غلطی کے کرے تاکہ دیوتا اسے قبول کرے۔ اس کے

’سمندر‘ میں چھپے رہنے کے بعد چمک کر نکلتی ہے اور اسی لئے پانی کا میٹھا، کبھی جاتی ہے۔ یہ افسانہ ایک دوسرے طریقے پر بھی بیان کیا جاتا ہے جس میں اگنی کو نسات ماؤں کا یا بہت سی ماؤں، یا ماؤں، کا میٹھا کہا گیا ہے۔ اس صورت میں بادلوں (آپس) کو فرداً فرداً اس کی ماں قرار دیا گیا ہے۔

(۲۲) ایرانوں کی طرح ہندوستان کے آریا بھی خیال کرتے تھے کہ آگ نہ صرف پانی میں ہے بلکہ نباتات میں بھی۔ دونوں خیالات بہت ہر دور انقیاس معلوم ہوتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتا ہے۔ غالباً ان کا خیال ہوگا کہ چونکہ آگ لکڑیوں سے نکلتی ہے اور لکڑیاں نباتات ہیں اس لئے آگ نباتات میں موجود ہے۔ آگ اور حرارت نباتات میں نہیں ہیں اسی کی سبب سے ان کی نمو ہوتی ہے اور وہی ان کی حیات کا باعث ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ نباتات میں آگ کیسے آئی۔ اس کا جواب غالباً آریا یہ دیتے کہ آگ آسمان سے بارش کے پانی کے ساتھ آتی ہے۔ جس سے وہ پیدا ہوتی ہے۔ بارش میں آگ نہ صرف زمین پر آتی ہے بلکہ اس میں گھس جاتی ہے اور پھر نباتات کو حیات بخشتی ہے۔ آگ وید میں کئی مقامات پر یہی خیال نہایت صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے ”اسکی (یعنی آگ کی) شلک وہ طوفان ہے جو خشک میدانوں کو تروتازہ کرتا ہے۔ وہ زمین پر صاف پانی کے ساتھ آتی ہے۔ پرانی لکڑیوں کو کھٹا جاتی ہے اور نئے پودوں میں گھس جاتی ہے“ (یکم ۹۵-۱۰)۔ جب وہ (آگ) اعلیٰ پاپ (دیاؤں) آسمان کے پاس سے لائی جاتی ہے تو وہ پودوں میں گھس کر پھیل پھیل جاتی ہے اور ہمیشہ جوان رہتی ہے“۔

(۲۳) جن ذرائع سے آگنی دیوتا آسمان سے زمین پر آیا ان میں سے یہ ایک ہے۔ مگر معلوم ہوتا ہے اس کا یہ ظہور نہایت پیچیدہ طریقے سے ہوا اور اس کا یہ عمل برابر جاری ہے۔ مگر سوال یہ تھا کہ اگنی کا دور و کس راست

چمکے یا آریا ایک ساتھ رہتے تھے تو کھانا جس میں یہ جگہ ترکے نام کے ساتھ ہے۔ یہ صید و شکار

ایک زندہ ہستی خشک لکڑی میں سے کیسے نکلتی ہے اور ایک دوسرے مقام پر لکھا ہے کہ وہ ایسی ماں کی اولاد ہے جو اس کو دودھ نہیں پلا سکتی مگر بچہ جسے وہ (شعلہ) اس تیزی سے بڑھتا ہے کہ زمین سے آسمان پر پیام لے جاتا ہے ایک شاعر ڈاکٹر کہتا ہے ”اس زمین و آسمان یہ میٹھا (شعلہ) پیدا ہوتے ہی اپنے والدین (لکڑیاں) کو کھا جاتا ہے۔ مگر میں انسان فانی ہوں دیوتاؤں کے کاموں کی سمجھنے کی مجھ میں عقل نہیں۔ اگنی عقلمند ہے اور جانتا ہے“

(۲۱) حالات مذکورہ بالا سے صاف ظاہر ہے کہ اس دیوتا کی خصوصیات بالکل مادی ہیں اور اس میں انسانی خصائل پیدا کرنے کی کوشش نہ کی گئی تھی بلکہ اس سے مراد صرف عنصر آتش سے تھی۔ بعض مقامات میں اگنی سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اندھیرے کے بھوتوں کو اپنے ڈنڈے سے منتشر کر دے اور کہیں لکھا ہے کہ وہ دنیا کو ہزار آنکھوں سے دیکھتا ہے مگر اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اس کی مادی خصوصیات رفع کر دی جائیں کیونکہ حرارت اور روشنی کا ماخذ ہونے کی وجہ سے اندھیرے کو دفع کرنا وغیرہ اس کی خصوصیات میں سے ہیں مگر حرارت اور روشنی صرف زمین سے مخصوص نہیں ہیں۔ قدیم آریا ذہین اور باریک بین تھے اس لئے بجلی اور آگ کے تعلق کو انھوں نے محسوس کر لیا ہوگا۔ سور یہ (سوچ) کی چمک دمک کو دیکھ کر انھوں نے ضرور معلوم کر لیا ہوگا کہ جس آگ سے وہ اپنے گھوں میں اور پوجا میں کام لیتے ہیں وہ زمین پر اسی آفتاب کا منظر ہے اور دونوں کا جوہر ایک ہے گو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہی خیال اس مختصر فقرے میں ہے ”اگنی صبح کو سور یہ ہے اور سور یہ رات کو اگنی ہے“

اکثر مقامات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگنی کے دیوتا میں مساکن ہیں یعنی زمین پر وہ آگ ہے آسمان میں سوچ اور گردہ زمہریر میں بجلی۔ اس خیال کے پیدا ہونے کے بعد یہ سمجھنے لگا کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں دشوار نہیں۔ زمین پر تو اگنی دیوتا کی پیدائش دو خشک لکڑیوں سے تھی مگر یہ حیثیت سوچ یا بجلی کے اس کارمزمیہ اور باموقع نام ”آپم نپاک“، یعنی پانیوں کا بیٹا، جو آسمانی بادلوں کے

سے یہ تمام آریاؤں کے ہندوستان آنے سے قبل کا ہے اور اگر زیادہ قدیم نہیں تو اس زمانے کا ضرور ہے

وہ آسمان پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اکثر مقامات پر اگنی کو بھی اسی نام سے یاد کیا گیا ہے مگر اس سے کوئی دھوکا نہیں ہوتا۔ لیکن بعض مقامات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگنی بغیر ماتریشون کی امداد کے مل گیا جس سے ابھام ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ ”عقل مند بھڑگو قوم نے اس ذات مخفی کا تعاقب کیا جیسے کہ کوئی بھاگے ہوئے مویشیوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور اس کو پانی میں پکڑ کر آدمیوں کے گھروں میں رکھ دیا۔“ لیکن علم لسانیات کے مطابق اس نام اور اسی اسمیل کے دوسرے الفاظ کو جو دوسری آریائی زبانوں میں موجود ہیں مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ بھڑگو کا تعلق ایسے الفاظ سے ہے جن کے معنی ”شعلہ“ یا ”دھنکے“ کے ہیں اور شاید بکلی کے بھی خیالات میں مشابہت، فقرہ ذیل سے اور بھی پیدا ہو جاتی ہے: ”اتھروون نے رگڑے اگنی کو نیلی کنول کے پھول (سقف آسمانی کا ایک شاعرانہ نام) سے نکالا۔“ اتھروونج کے نام سے آگ کے پجاریوں کے وجود کا خیال فوراً ذہن میں آتا ہے جو آترے کے ایرانی پجاریوں کے مماثل سے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بکلی کے قدیم ترین ناموں میں سے ایک ہے۔ سنسکرت میں اتھرے شعلے کو کہتے ہیں۔ اور اتھروونج دھنکے کو جس کا اگنی کے نام کے ساتھ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ پجاریوں کی ایک جماعت کا نام اتھروون تھا جو بڑی قریبوں میں مختلف آگوں کی حفاظت کرتے تھے۔ انسانی جماعتوں یا خاندانوں کا نیم انسانی مورقوں کی اولاد ہونے کا دعوے کرنے کی یہ بھی ایک مثال ہے پجاریوں کا ایک معزز خاندان انگیرا تھا جس کے متعلق بھی رگ وید میں ذکر آیا ہے کہ وہ اگنی کو پہلے پہل وجود میں لائے۔ حیدر و احدین انگیرا کبھی تو خود اگنی کے لئے مستقل ہوا ہے اور کبھی ایک فرد واحد کے لئے جو خاندان انگیرا کا مورث اعلیٰ تھا۔ کثیر التعداد ناموں کی وجہ سے اشتباہ ضرور پیدا ہوتا ہے مگر اس قدر نہیں جتنا کہ

۱۵۰ تا ۱۵۲ آگ کا قدیم ایرانی نام اس مقام کے علاوہ رگ وید میں کہیں نہیں آیا ہے؛

۱۵۷ ایضاً صفحہ ۱۰۷

طریقے سے انسانوں میں ہوا کیونکہ آریاؤں کا خیال تھا کہ اگنی کا اصلی وطن زمین پر نہ تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ”اگنی پہلے آسمان پر پیدا ہوا، دوسری مرتبہ اس نے زمین پر جنم لیا اور اس کا تیسرا جنم بادلوں میں ہے اور وہ غیر فانی ہے“ (دھرم ۴۵-۱) اس دلچسپ مسئلے کے متعلق آریاؤں میں بہت سی روایات اور فانیات تھے اور عقائد اور تخیلات بھی۔ باوجود مہر زمانہ اس مسئلے کی دلچسپی کم نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس مسئلے پر ہم لوگ خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ آگ انسان کے لیے کس قدر مفید ہے اور باوجود علوم کی ترقی کے یہ مسئلہ یعنی آگ کس طرح وجود میں آئی اب تک حل نہیں ہوا اور جب تک حل نہ ہو ہماری کاوشیں دور نہ چوگی۔ مگر رگ وید افسانوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے رشی انسانوں کو دہراتے نہ تھے بلکہ صرف انسانوں کی طرف اشارہ کر دیتے تھے کیونکہ سامین ان سے بخوبی واقف تھے۔ مثلاً اگر زمانہ حال کے داعطوں کے لیے صرف اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ

یونٹیل اندر وہاں ماہی شد

پور تو ریت کے قصوں کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ان مختصر اشاروں اور تلیحات سے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اگنی کو کوئی فوق الانسانی قوت کسی دور و دراز مقام سے لائی تھی اور آگ کے پانی اور نباتات میں منفی ہونے کا خیال اس سختی کے ساتھ ان کے ذہنوں میں جم گیا تھا کہ وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ اگنی چھپا ہوا تھا اور اس پوشیدہ مقام سے نکلا گیا۔ آگ کے جس دریافت کرنے والے کا اکثر ذکر آیا ہے وہ مائترشون ہے۔ اس شخص کی اصلیت کا کہیں ذکر نہیں مگر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگنی کو آسمان سے اور دیوتاؤں سے لایا جو بہت دور ہیں اور اس کو بطور تحفہ بھجوا دیا۔ پراسرار قوم انسانوں کے معاملے سے دے دیا انھوں نے اس کو کچھ دن جنگلوں میں مخفی رکھا کر نکالا اور انسان کے حوالے کیا یا مٹھو کے جوئی نوع انسان کا مورث تھا۔ اس افسانے کا ماحصل غالباً یہ ہے کہ بھجورگو نام کے بجا ریوں کے خاندان کا دعویٰ تھا کہ ان کے آباؤ اجداد نے آگ کو رگڑ کے روشن کرنا انسان کو سکھایا۔ مائترشون غالباً بجلی ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ اگنی اس کو دکھایا جاتا ہے جب کہ

جس کو سائنس نے ثابت کیا ہے مگر ہندوؤں کو اس کا احساس شاعرانہ اسی زمانے میں ہو گیا تھا پڑ

(۲۵) اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اگنی (۱) آسمان پر آفتاب ہے

(۲) کہ زہریلیں برق ہے (۳) زمین پر گھر کی آگ ہے اور (۴) قربانی کی آگ ہے۔ مگر ایک پانچویں شکل اس کی اور بھی ہے جو ہندو آریوں کی تمدنی زندگی میں نہایت اہم ہے یعنی وہ لاشوں کو خاکستر کر دیتا ہے اور مردوں کی رگوں کو مردوں کی قیام گاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ ایرانیوں کی طرح ہندوؤں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ مردے کے چھوٹنے سے یہ مقدس عنصر ناپاک ہو جاتا ہے بلکہ ان کا خیال یہ تھا کہ آگ کے شعلے جس چیز کو مس کرتے ہیں وہ پاک اور طاهر ہو جاتی ہے۔ مگر تاجمردوں کو جلانے کی آگ دوسرے اقسام کی آگ سے علیحدہ رکھی جاتی تھی اور کبھی گھر کے آتشدن یا قربان گاہ میں اسے نہیں لے جاتے تھے پڑ

(۲۶) رگ وید کی ایک پوری کتاب یعنی نویں میں برخلاف دوسری

کتابوں کے صرف ایک دیوتا یعنی سوما کی ستایش ہے۔ اگنی کی طرح جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کی کئی شکلیں اور قیام گاہ ہیں، اگنی کی طرح پیدائش اس کی زمین پر نہیں ہے اور جس شکل میں وہ پہلے ظاہر ہوتا ہے وہ مادی ہے یعنی آگ ہے اور سوما ایک پودا ہے۔ دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ اگنی سے اس کی مادی شکل میں کئی قسم کے کام لیئے جاتے تھے مگر سوما سے صرف ایک ہی یعنی اس سے ایک نشے میں لانے والی چیز تیار کی جاتی تھی جس کو پرستش کرنے والے پیتے تھے اور اس کو قربان گاہ کی آگ میں ڈالا جاتا تھا۔ آتش پرستی کی طرح سوما کی پرستش کا آغاز بھی ہندی۔ ایرانی عہد میں ہوا تھا جب کہ ہندی اور ایرانی علیحدہ نہیں ہوئے تھے۔ سوما کو ایرانی ہوتا کہتے تھے جس کی آدھتاسا کہہ۔ ایرانی پیرروں میں وہی قدر منزلت تھی جو سوما کی ہندوؤں میں تھی۔ ایک موقر اور باریک بین عالم مسمی وینڈش مان کا خیال ہے کہ اس پودے کی پرستش

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ مذہب ویدک (جلد اول صفحہ ۳۱۰) باب دوم انسانی کی آسانی پیدائش میں بحث کی ہے پڑ

خیال ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک میں ایک ہی مشترک خیال ہے یعنی اگنی اور اس کے انسانی پرستش کرنے والے ہم نسل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عقیدہ تھا کہ بنی نوع انسان بہ اعتبار نسل آتشی اور آسمانی ہیں۔ (۲۴)

ہم (بشمول حرارت) کے آسمان میں پیدا ہونے اور زمین پر اترنے کے تعلق آریاؤں کو کوئی شک نہ تھا خواہ وہ بہ شکل آفتاب یا برق ظاہر ہو یا پانی اور نباتات میں خفی ہو اور ان میں سے نکلنا چاہتی ہو۔ جسم انسانی کی حرارت بھی اگنی کے وجود کا ثبوت ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگنی انسان کے جسم میں بھی اسی طرح داخل ہوتی ہوگی جیسے کہ نباتات میں۔ ایک دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ اگنی انسان کے جسم میں ان نباتی اشیاء کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے جو وہ کھاتا ہے اور اس طرح یہ حیات کی چنگاری، نسل بعد نسل بنی نوع انسان میں باقی رہتی ہے اور موروثی ہو جاتی ہے۔ اسی لئے اگنی کو کئی جنم والا بھی کہا گیا ہے۔ بہت سی عبارتیں ایسی بھی ہیں جن میں انسان کو دیوتاؤں کا ہم نسل بتایا گیا ہے مثلاً ندیل کے شلو کوں میں پڑا

”اے دیوتاؤں اپنی ماں کی گود میں ہم بھائی بھائی ہیں“
 ”دیواؤں (آسمان) میرا باپ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پر تھوڑی (زمین) میری ماں ہے“

زمانہ قدیم کے رشیوں کی بیدارش کو آسمانی قرار دیا گیا ہے اور ایک شاعر ان کو نام بنام مخاطب کر کے جس میں انگیراش اور مشو بھی شامل ہیں کہتا ہے کہ وہ میرے خاندان کو جانتے ہیں جس کا سلسلہ دیوتاؤں تک پہنچتا ہے۔ اگر دعاوی مذکور کو بہم خیال کیا جائے تو ایسے فقرے بھی موجود ہیں جن میں اگنی کا صریح ذکر موجود ہے مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ ”انسان اس سے پیدا ہوا“ اور اس نے اپنی اولاد کے لئے راہ نکالی“ اور یہ بھی ہدایت ہے کہ اس کو اپنا مورث اعلیٰ خیال کرے۔ وحدت کائنات کے خیال کی یہ پہلی مھلک ہے

لہ انسان کی آسمان اور آسمانی بیدارش کے شے پر انہیں برگیتن نے نہایت تطہیر کے ساتھ بنی تحفیم تصنیف

اور فروخت کرنے میں مول تول کرتے تھے۔ اسی لئے سوما کے تاجر تجارت کی ننگا سے دیکھے جاتے اس لئے ان کا شمار مجرموں، اجات لوگوں، سود خواروں اور نٹوں میں ہوتا تھا جن کی موجودگی میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ آریا ہندوؤں کا خیال یہ تھا کہ جس شخص کے قبضے میں سوما ہو اور وہ اس کا رس نہ نکالے اس سے زیادہ ناہنجار کوئی نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے بنی نوع انسان کو دو شاخوں میں تقسیم کر دیا تھا ایک تو وہ جو سوما کا رس نکالتے تھے جو رشن نہ نکالتے تھے، جو ”دشن“ اور ”منکرالہ دشتی“ کے ہم معنی ہے۔ یہ لوگ غالباً خانہ بدوش تاجر تھے۔ سوما کی فروخت ایک خاص رسم کے مطابق ہوتی تھی جو بظاہر تو معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اندرونی معنی بھی ہیں۔ سوما کی ایک خاص مقدار کی قیمت جس کو بیان نہیں کیا گیا ہے ایک ہلکی رنگ کی یا سُرخ مائل بھورے رنگ کی گائے جس کی آنکھیں بھوری ہوں۔ گلے کے رنگ میں غالباً سوما کے سُرخ یا سنہرے رنگ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی حکم تھا کہ اس گلے کو نہ باندھا جائے نہ اس کے کان کھینچے جائیں یعنی اس کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔

(۲۸) ہندوستان میں جو سوما مستعمل تھا وہ اس قسم کے پودوں میں سے ہے جن میں سے رس یا دودھ نکلتا ہے۔ اس کی جو شکل بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ڈالیاں جھلی ہوئی تھیں یعنی شاخوں پر پتے نہ تھے، رنگ سُرخ یا سنہرا تھا، اس کی پوئیں گھسیں تھیں اور باہر کا پھل نکالنے کی طرح ریشہ دار تھا۔ اس پودے میں سے ترش اور کیسلارنس و بانے سے نکلتا تھا جس میں چند دوسرے اجزاء شامل کر کے خمیر پیدا کیا جاتا اور پھر اس سے قربانی کے لئے شراب بنتی۔ اس شراب کے بنانے کے طریقے کا جو ویدوں اور برہمنوں کی رسوم میں سب سے مقدس ہے رگ وید میں کئی مقامات پر بیان ہے مگر وہ بالکل چلیستاں کے طور پر ہے اس لئے خریقہ مذکور کا معلوم کرنا بہت دشوار تھا مگر ”برہمنوں“ میں اس کے بنانے کے طریقے کو نہایت واضح اور مفصل لکھا ہے۔ اس مضمون پر صفحے کے صفحے

اس زمانے سے چلی آرہی ہے جب کہ آریا اقوام علیحدہ نہیں ہوئی تھیں اور جسے آریاؤں کا 'عہد اولیں' کہتے ہیں۔ (قصہ مدیہ (صفحات ۱۱۸-۱۲۱) میں رسم بیان کر چکے ہیں کہ اوستا سے پتہ چلتا ہے کہ ہوما کا قسربانیوں میں استعمال ہوتا تھا اور چونکہ یہ رسم زمانہ قدیم سے چلی آتی تھی اس لئے زرتشت نے اس میں اصلاح کر کے ہوما کے استعمال کی اجازت دے دی تھی پڑ

(۲۷۱) ایران کی طرح ہندوستان میں بھی سومما پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ شاہ واران جس نے آفتاب کو آسمان میں رکھا اور آگ کو پانی میں، سومما کو اس نے پہاڑوں پر جگہ دی۔ آگ کی طرح سومما بھی انسان کو ایک فوق الانسانی ہستی سے ملا۔ جس بھجن کا ہم نے حوالہ دیا ہے اس میں مذکور ہے کہ 'ما تریشون' آگ کو آسمان سے لایا اور سومما کو ایک شاہین پہاڑ پر سے لایا ہندوستان میں جو سومما استعمال ہوتا تھا وہ غالباً کشمیر کے پہاڑوں میں پیدا ہوتا تھا۔ یہ امر یقینی ہے کہ آریاؤں کے قبائل اس اوپنچ پہاڑیوں اور گہری وادیوں کے ملک میں نہایت قدیم زمانہ یعنی رگ وید کے بھجنوں کی حمد وین اور ترتیب اور پیچیدہ مذہبی رسوم کے وجود میں آنے سے قبل سے آباد تھے۔ بھجنوں میں بعض اشارے اس قسم کے بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آریائی ہندوؤں میں سومما کی پرستش کا آغاز اسی ملک میں ہوا۔ اور رفتہ رفتہ ان ممالک میں پھیل گیا جن میں وہ زمانہ مابعد میں آباد ہوئے اور چونکہ نشیبی اور گرم ممالک میں ان کی آب و ہوا کی خشکی اور گرمی کی وجہ سے یہ پودا پیدا نہیں ہوتا اس لئے بقدر ضرورت پہاڑوں سے منگایا جانے لگا۔ آریاؤں کی آبادیاں جب بڑھنے لگیں تو اس پودے کی خاصی تجارت ہونے لگی مگر اس کے تاجر غیر آریا پہاڑی تھے جو اس پاک شے کی حرمت نہیں کرتے تھے

سنہ مگر اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دونوں پودے ایک ہی ہیں علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ اگرچہ قریبوں کی شراب کا نام تمام آریہ اقوام میں مشترک ہے مگر وہ یقیناً ان مختلف ملک میں جہاں آریوں نے قومی اختیار کر لیا تھا مختلف پودوں سے تیار ہوتی تھی۔

اس کی تعریف میں رگ وید کے شعرا رطب اللسان ہیں۔ مگر اس شراب کے علاوہ پجاریوں کے وہی لوگ مستحق تھے جن کے پاس تین سال کے نئے غلہ، شعاریں انھوں نے عالم سکر کی حالت کو بیان کیا ہے جس میں وہ اپنے کو دنیا و مافیہا سے بالاتر خیال کرنے لگتے تھے۔ اس میں سے کچھ تو محض کو اس ہے
 شلاً (دہم ۱۱۹) ۛ

۱) میں سوچ رہا ہوں کہ گائے خرید لوں، گھوڑا خرید لوں۔ کہیں میں سوما تو نہیں پی رہا تھا ۛ

۲) شراب تو مجھے ایسا بھگائے لئے جاتی ہے جیسے تند ہوا۔ کہیں الخ ۛ

۳) ہوا مجھے ایسا بھگائے لئے جاتی ہے جیسے تیز گھوڑا۔ کہیں الخ ۛ

۴) بھجن میرے ذہن میں ایسا آیا ہے جیسے کہ گائے اپنے پیارے پیچھے کے پاس۔ کہیں الخ ۛ

۵) میں اپنا کیت اپن میں اس طرح پجاتا ہوں جیسے کوئی بڑھتی پناہ دیتا ہو۔ کہیں الخ ۛ

۶) یا بچوں قبائل مجھے بالکل بیچ معلوم ہوتے ہیں کہیں الخ ۛ

۷) میرا ایک نصف دونوں عالموں سے بڑا ہے۔ کہیں الخ ۛ

۸) میری عظمت آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ کہیں الخ ۛ

۹) کیا میں زمین کو اٹھا کر ادھر ادھر بٹھائے جاؤں۔ کہیں الخ ۛ

۱۰) کیا میں زمین کو چور چور کر کے ادھر ادھر بٹھائے دوں۔ کہیں الخ ۛ

۱۱) میرے جسم کا ایک حصہ آسمان پر ہے اور دوسرا اتھری میں ہے کہیں الخ ۛ

۱۲) میں بہت بڑھاپے میں ہوں کہیں الخ ۛ

۱۳) زمانہ حال تک خیال تھا کہ اس بھجن کو جنگ کے دیوتا اندر نے قربانی کی شراب پیش کیا، کہا ہے۔ برہمن نے ثابت کیا ہے کہ یہ کو اس ایک مخمور انسان کی ہے۔ ایک دوسرا شعر

سیاہ کیئے جاسکتے ہیں مگر وڈنش مان نے اس کو نہایت جامع طریقے پر بیان کیا ہے جو کافی ہے ۛ

”سوما کو چڑھت اُکھاڑتے اور پہاڑوں پر چاندنی راتوں میں جمع کر کے ایک گاڑی پر رکھ کر جس میں دو بکریاں جمتی ہوتی ہیں قربان گاہ کو لے آتے جہاں ایک مقام پر گھاس اور ٹہنیاں بھی ہوتی ہیں۔ پھر بجاری اس کو دو پتھروں کے بیچ میں دباتے اور اس کے بعد ٹٹھل اور عرق جن پر پانی چھڑکا جاتا ہے ایک اون کے موٹے ٹکڑے میں چھالنے جاتے جس کے نیچے کوئی برتن ہے یا دیگر رکھا جاتا اور ہاتھ سے دباتے ہیں عرق اس میں گرتا ہے۔ اس عرق میں دو دھدھی اور گہوں یا کسی دوسری چیز کا آٹا ڈال کر خمیر پیدا کیا جاتا اور دن میں تین بار دیوتاؤں کو چڑھایا جاتا اور برہمن بھی اس کو پیتے۔ ہندوستان کے قدیم مذہب کا یہ سب سے بڑھا اور مقدس چڑھاوا تھا۔ خیال تھا کہ دیوتا اس شراب کو نہایت شوق سے پیتے ہیں بلکہ اس کے لئے میٹاب رہتے ہیں۔ اس کے پینے سے ان میں طاقت آتی ہے اور حالت سکر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی خیال تھا کہ اس آسمانی شراب سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور وہ حافظ حیات ہے، صحت اور حیات جاودانی بخشتا ہے، آسمان کا راستہ بتاتا ہے دشمنوں کو تباہ کرتا ہے“ وغیرہ وغیرہ اس شراب آتشیں سے دل و دماغ پر جو لطیف کیفیت طاری ہوتی تھی

لہ اس مقام کو جسے ویدی کہتے تھے اور کش نامی گھاس کا بسایا جائے خاص دیوتاؤں کے لئے تیار کیا جاتا اور خیال تھا کہ وہ چڑھاوے کے وقت اسی پر اکر بیٹھتے ہیں اس لئے مناسب حال تھا کہ سوما کی ٹہنیاں بھی اسی پوتتر مقام پر قبل شراب بنانے کے رکھی جائیں ۛ

لہ رگ وید میں ہادون دسٹے کا بھی ذکر ہے مگر شاذ و نادر۔ ایرانی اپنے ہوما کے تیار کرنے میں ہادون دسٹے کا استعمال کرتے تھے (تہذیب صفحہ ۱۱۸-۱۲۱) جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قدیم رسم ہے اور ہند ہندی۔ ایرانی سے جاری ہے ۛ

لہ یہ برتن مقدس پیل کی لکڑی کے بنتے تھے ۛ

جس سے مراد بارش، شبنم اور اس رطوبت سے ہے جو تمام عالم میں موجود ہے اور جس سے حیوانات اور نباتات کی زندگی قائم رہتی ہے۔ پرستش کا یہ طریقہ اس سرچشمہ حیات یعنی امرت (آسانی سوما) کے جمع ہونے اور بہنے کی ایک بین مثال ہے۔ جس چڑے پر دبانے کے پتھر رکھے جاتے ہیں وہ بادل ہے۔ پتھر کھلی ہیں، چھلنی آسان ہے، شراب جو چھلنی میں سے ٹپکتی ہے وہ بارش کے قطرے ہیں اور جس برتن یا دیگے میں یہ قطرے گرتے ہیں اسے اندر یعنی وہ آسانی سمند ہے جس میں کرۂ ہوائی کا پانی جمع رہتا ہے۔ دونوں میں جو مشابہت ہے کہیں دور نہیں ہوتی۔ خصوصاً نازل کے شلوک میں تو بالکل صاف ہے اے اندر آسانی سوما کو پیکرتازگی حاصل کر۔ اُس سوما کو پیکرتازگی حاصل کر جو انسان زمین پر بناتے ہیں، سوما کو پانی اور نباتات سے تعلق ہے اس لئے انہی سے اس کی مشابہت کا زبردست ثبوت ملتا ہے۔ جس کا ہم اس سے قبل بھی ذکر کر چکے ہیں اور اس طویل بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ افسانے کی اس شکل میں سوما بھی انہی کا ایک ظہور ہے یعنی شراب آتشیں ہے۔ اس لئے دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے اور اکثر بھنوں میں دونوں کو ساتھ ساتھ مخاطب کیا جاتا ہے۔

(۳۰) مگر آسانی سوما یعنی امرت جس سے سرشار ہو کر دیوتا طاقت،

شباب و دھامی اور حیات جاودانی حاصل کرتے تھے عقلاً سوما دیوتا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پانی یا رطوبت کو ایک شخص، خیال کرنا ناممکن ہے بلکہ دیوتا وہ شخص ہو سکتا ہے جو کسی چیز کو پیدا کرے، اس کی حفاظت کرے اور پھر اس کو

(۱) ہم بیان کر چکے ہیں کہ آتش جو ہر حیات نباتات اور انسان کے جسم میں دانی کے ذریعے پھیل جاتا ہے۔ آریاؤں کے مذہب کے اس مقدس راز کے تفصیلی حالات کے لئے کتب ذیل دیکھو۔

A. Kuhn, The Descent of Fire and the Celestial Beverage.

A. Bergaigne, the Chapters on Agni & Soma in

La Religion Vedique: and Hillebrandt, Vedische

Mythologie, Vol. i.

اس نشہ آور شراب کے اثر کو ہمیشہ اسی مبالغے کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے۔
 ذیل کے اشعار میں نہ وہ مستی ہے نہ دل و دماغ کی وہ غیر معمولی کیفیت ظاہر ہوتی ہے
 جیسے کہ اشعار منقولہ بالا میں مگر اعتدال کے ساتھ شراب پینے سے جو سرور
 پیدا ہوتا ہے اس کو ظاہر کیا ہے ۱۴

”وہ عقل والا میرے جسم میں داخل ہو گیا ہے حالانکہ میں محض سادہ لوح
 ہوں۔ اسے سوما میرے جسم میں وہ سوزش پیدا کر رہے جو آگ سے پیدا ہوتی ہے
 ہماری زندگی کو طول دے جیسے آفتاب ہر صبح کو دن سمیٹتا ہے تو ہماری عقل کو
 تیز کرتا ہے۔ تو ہمارے ہرگ وریشے میں سراپت کر گیا ہے، بیماری ناچار ہو کر
 بھاگ گئی۔ طاقتور سوما ہم میں سراپت کر گیا ہے اور ہماری زندگی کے
 دن بڑھ گئے“ ۱۵

(۲۹) اشعار منقولہ بالا سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شراب میں کوئی
 آسمانی قوت ہے جو پینے والے پر ایک عجیب کیفیت طاری کرتی ہے۔
 خیال یہ تھا کہ دنیا دی سوما آسمانی سوما کی ایک شکل ہے یا سوما دیوتا کی
 ایک نشانی ہے۔ پرستش کرنے والا اس مقدس شراب میں سے ذرا سی
 قربان گاہ کی آگ میں ڈال کر بیان کرتا ہے کہ دیوتا خصمہ صاندر (ڈائی کا دیوتا)
 سوما کے گھڑے کے گھڑے پیکر بدی کی قوتوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
 مگر یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے معنی لفظی ہیں بلکہ ایک آسمانی شراب ہے
 جو دیوتاؤں یعنی قدرت کی قوتوں کو طاقت اور حیات ابدی بخشتی ہے اور جس کے
 بغیر ان کی طاقت، ان کا لازوال شباب اور ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا۔
 اسی شراب کے بغیر دنیا اور کم از کم ہماری دنیا ویران اور تباہ ہو جائے گی۔ یہ
 آسمانی شراب جس سے حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے آخرت ہے

بقیہ ناشیہ صفحہ گزشتہ۔ کہتا ہے۔ ”ہم نے سوما پی لیا ہے، ہم غیر فانی ہو گئے، ہم نور میں داخل ہو گئے“
 ہم نے دیوتاؤں کو دیکھ لیا، اب کوئی دشمن ہمارا کیا کر سکتا ہے اور کسی فانی انسان کا حسد ہمارا کیا بل بیکار
 کر سکتا ہے ۱۶

مرد صرف آریاؤں کی پرستش کے شراب یا ہوا کی رطوبت سے ہے تو ان
 بھجنوں سے کوئی مطلب نکالنا دشوار ہو گا اگر خیالات اور استعدادوں کی
 قدامت کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں۔ بعض تشبیہوں سے نازک خمیہ سالی بھی
 نثار ہوتی ہے۔ مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ "سوما آسمان کا ایک چاہ شیریں
 ہے، آبِ طلائی کا ایک قطرہ ہے جو آسمان پر آویزاں ہے، امرت کا
 پیالہ ہے، دیوتاؤں کی شراب کا سمندر ہے۔ سوما ایک دیوی فہم
 دیوتا ہے کیونکہ وہی موسم اور چھینے لانا ہے، رسوم، پوجا اور قربانیوں کیلئے
 دن مقرر کرتا ہے۔ سوما لڑنے والا دیوتا بھی ہے طاقتور اور پوری طور پر۔
 مسلح ہے۔ ان بھوتوں اور دیوتاؤں سے لڑنے کے لئے تیار ہے جو
 رات کے اندھیرے جنگل میں رہتے ہیں۔ اور جن کو وہ منتشر کر دیتا ہے۔
 وہ حیات کے مقدس چشے کی بھی حفاظت کرتا ہے جس کا وہ محافظ ہے اور
 جس کو دیوتاؤں کے دشمن یعنی اسور جرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اشعار ذیل کا
 اطلاق جی چاند ہی پر ہو سکتا ہے، "آسمانی سوریا کی طرح تمام عالموں سے
 بالاتر ہے، اس نے چاند کی درخشانی کو اپنا جامہ بنالیا ہے اور عقل سے
 پرہیز کی وجہ سے دنیا کی تمام قوموں کو دیکھتا ہے۔ ایک قندہ اور ہے
 جس میں بیان کیا گیا ہے کہ سوما کی شادی آفتاب کی دیوی سوریا سے
 ہوئی تھی۔ جس بھجن سے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے اس کے
 ابتدائی اشعار حسب ذیل ہیں جن سے نتائج مذکورہ بالائی پوری تصدیق
 ہوتی ہے۔"

"قانونِ بریت کی برکت سے زمین قائم ہے

اور آسمان اور آفتاب۔ قانون ہی کے

سبب سے ایشیا قائم ہیں اور سوما آسمان میں

سوما ستاروں کے درمیان میں ہے۔

جب لوگ پودے سے رس نکالتے ہیں

تو پینے واسلے بچھتے ہیں کہ یہ سوما ہے۔ مگر جسے

تقریم کرے۔ اگنی اور سوما میں جوت بہت سے اور جس کا ہم نے برابر حوالہ دیا ہے اس سے یہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ اگر اگنی آفتاب ہے تو سوما ضرور مابتاب ہے اور ویدوں کے بعد کے زمانے سے جسے ازرمیہ نظموں کا عہد بھی کہتے ہیں زمانہ محال تک سوما چاند ہی کو کہتے ہیں برہمنوں میں چاند کے متعلق عجیب و غریب خیالات رائج ہوئے مگر سب کی بنیاد اسی خیال پر تھی کہ چاند امرت کا خزانہ ہے جسے دیوتا پیتے ہیں اور اسی واقعے کے لحاظ سے چاند کے بہت سے نام ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہر مہینے میں جب تک کہ چاند نظر آتا ہے دیوتا اس میں سے امرت پیتے رہتے ہیں اور ان کے پینے سے چاند بڑھتا جاتا ہے مگر جب چاند نظر نہیں آتا تو اس میں سے پتری (مردنکی ارواح) پیتے ہیں جن کے پینے سے چاند رفتہ رفتہ کھٹنے لگتا ہے۔ یہ بھی خیال تھا کہ چاند کی کرنیں پانی کے ٹھنڈے ذروں سے بہتی ہوئی ہیں جو نباتات میں سرایت کر جاتے ہیں اور ان کو تازگی بخشتے ہیں۔ ایک دورے مقام پر بیان کیا گیا کہ دیوتا چاند کے قریب جاتے ہیں جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے اور مردے چاند رات کو اپنشد میں بھی جو پرانوں سے قدیم تر ہیں یہی بیان کیا گیا ہے یعنی ”چاند شاہ سوما ہے دیوتاؤں کی غذا ہے“ ۱۰۸ شش پٹھ برہمن میں اس کو زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے۔ ”شاہ سوما دیوتاؤں کی غذا، چاند ہے جب وہ کھٹنے لگتا ہے تو دیوتا اسے کھاتے ہیں۔ موسم شاہ سوما کے بھائی ہیں جیسے کہ آدمیوں میں بھائی ہوتے ہیں۔“ موسم سوما چاند کے دیوتا کے اور کس کے بھائی ہو سکتے ہیں؟ (۳۱) اسی وجہ سے آریاؤں کے مذہب میں چاند کی پرستش کی ایک نمایاں میثیت ہے اور مجموعہ مذکور کی نویں کتاب بالکل اسی کے لئے مخصوص ہے۔ چاند کی پرستش کے طریقے سام وید میں بیان کیے گئے ہیں اس کتاب میں اور ان بھمنوں میں جو سوما کی ستائش میں رگ وید میں کثرت سے ہیں بہت سی تلمیحات ایسی ہیں جن کی توضیح کی ضرورت نہیں بشرطیکہ یہ خیال رہے کہ یہ دیوتا چاند ہے ورنہ اگر ہم یہ فرض کوئیں کہ سوما دیوتا ہے

جہاں عالم درخشاں ہے، وہیں (لے جا کر) مجھے غیر فانی بنادے، پ

”جہاں آرزوئیں اور امیدیں ہیں، جہاں سوما کا چمکتا ہوا پیالہ ہے، جہاں (عقدہ کھانا اور خوشیاں ہیں) وہاں (لے جا کر) مجھے غیر فانی بنادے، پ
 ”جہاں مسرت و انبساط، شادی و نشاط ہی کا سکن ہے، جہاں اسٹلے سے اگلے آرزوئیں پوری ہوتی ہیں، وہاں (لے جا کر) مجھے غیر فانی بنادے، پ

اگر سوما کو چاند کا سترواف خیال کر لیا جائے تو اُس بھجن میں ایک شعر یا ایک تخیل ایسا نہیں ہے جس کی آسانی سے تعبیر نہ ہو سکے اور اگر سوما کے کوئی دوسرے معنی لئے جائیں تو ہر شعر کے مطلب سمجھنے میں سخت وقت ہوگی۔ ”سوما کا چمکتا ہوا پیالہ“ ”عالم درخشاں“ ”ستارے“ ”عالم نور زلی“ ”زبردست دینا ہر ایک کے معانی واضح ہو جائیں گے جب کہ ہمیں معلوم ہو کہ چاند مردوں کا مسکن ہے جو دیوتاؤں کی طرح اس کی (عملی شیرینی) کے مزے لیتے ہیں اور انھیں کی طرح اس کے جام کے جام پیکر ہر جرے کے ساتھ اپنی حیات میں اضافہ کرتے ہیں۔ اشعار مذکورہ بالا میں دو جدید اشخاص سے ہم روشناس ہوتے ہیں یعنی وِوَنوٹ اور اس کا بیٹا پ

(۲۳) بیٹے کا نام یا ما جس کے متعلق ہم نے بیان کیا ہے کہ اس کو اوستا میں یتھامابن دَوَن ہونوٹ لکھا گیا ہے مگر ان دونوں کی صورت میں کس قدر اختلاف ہو گیا ہے۔ برگ وید میں وِوَنوٹ کا بہت کم ذکر ہے سوا اس کے کہ وہ یا ما کا باپ تھا۔ مگر مذکورہ ذیل دعاؤں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک زمانے میں طاقتور دیوتا تھا مثلاً
 وِوَنوٹ دت کا زہر ہلا تیر ہمیں اس وقت تک نہ لگے

بیماری سوما کہتے ہیں اسے کوئی نہیں بیٹا -
اپنے محافظوں اور نگہبانوں کی حفاظت میں
تو اسے سوما یاد دہانے والے پتھروں کی
آواز سنتا ہے مگر کوئی انسان تیرا ذائقہ نہیں جانتا -
اسے دیوتا جب تجھے دیوتا پیتے ہیں تو تو
بڑھتا ہے۔“

سوما کے پوہیا کے اصل راز کو اس سے زیادہ سمجھنا ناممکن ہے۔ مگر
ایسی عیائیں بھی ہیں جن سے یہ خیال صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دیوتا پوہیا دوں میں
داخل ہوتا ہے اور اپنے جسم اور اعضا کو دیوتاؤں اور انسان کی شے کی غرض سے
رسم نکالتے ہیں توڑ ڈالتا ہے اور اس طور پر دیوتا اور اس کے پوہیا بننے والے
میں ایک برسرِ تعلق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اُس نے اس پاک شراب کو
پیسا ہے جس میں جو ہر الہی موجود ہے۔ رگ وید میں یہ صوفیانہ خیال شروع سے
آخر تک موجود ہے جس کا حاصل یہ ہے ”ہم نے سوما پیسا ہے“ دیوتا ہم میں
داخل ہو گیا، ہم بھی دیوتاؤں کے مثل ہو گئے، حیات جاودانی ہمیں بھی
حاصل ہو گئی۔“

(۳۲) ذیل کے پر لطف بھجن میں جو بلجاناتا مہاسن شاعری اعلیٰ درجے کا ہے
سوما کی پرستش کی بہترین روحانی شکل دکھائی گئی ہے۔ (نہم ۱۱۳)

”یہاں نور ازل ہے، جس عالم میں آفتاب
رکھا گیا ہے، اسی لازوال، غیر فانی عالم میں
مجھے بھی لیجا، اسے سوما۔“

”جہاں دوسو شج کا بیٹا شاہانہ حکومت
کرتا ہے، جہاں بہشت کا بدوشیدہ مقام ہے،
جہاں زبردست دریا ہیں، وہاں (اے جاگر)
مجھے غیر فانی بنا دے۔“

”جہاں کی زندگی آزادانہ ہے تیسرے آسمان پر“

بیچ جاتے ہیں۔ یا ماکے واقعے کو اٹھروں وید میں نہایت اختصار اور توضیح سے بیان کیا گیا ہے۔

”شاہ یا ما ابن وداست کے نام پر قربانی کرو جو فانی انسانوں میں پہلا مرنے والا تھا، جو پہلا آدمی ہے جو اس دنیا کو گیا، جو انسانوں کو جمع کرنے والا ہے“ یہاں پر
”سوت یا ماکے عقلمند پیام بر ہے“ یہ عجیب و غریب خیال بھی اٹھروں وید میں موجود ہے۔

بدشگون پرندے بھی یا ماکے پیام بر خیال کیے جاتے تھے اسی لیے ایک شاعر دعا کرتا ہے کہ اس قسم کے کسی پرندے کی بدشگونی پوری نہ ہو۔ کتوں کو سمراتے یا یا سمراتے کے بچے کہتے ہیں جن کی چار ۱۸۳
آنکھیں تھیں، کھال پرچنے تھے اور ناک چوڑی تھی۔ یا ماکے دعا کی جاتی تھی کہ اپنے کتوں کو حکم دے کہ راہ میں جہانوں کی حفاظت کریں۔
۱۲۵۱ جس دنیا پر یا ماکے حکم تھا۔ تاریک، ڈراؤنی یا بھیا تک نہ تھی بلکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں سپہر میں پر واقع تھی یعنی کرہ آفتابی میں درخشاں عالموں کے درمیان جہاں سمر یا جزا کا کوئی ذکر نہ تھا۔ رگ وید میں یا ماکے کو مردوں کا بادشاہ بیان کیا گیا ہے نہ کہ ان کا انصاف کرنے والا یا سمر دہندہ۔ یہ زمانہ مابعد کا ایجاد ہے اور برہمنوں کی کتابوں میں اس کی یہ اعلیٰ خصوصیات زائل ہو چکی ہیں اور وہ شیطان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے اور اس نرم مزاج اور نیک دیوتا کے خط و خال بالکل مٹ جاتے ہیں جس کے سپرد آریائی ہندو اپنے پیارے اعتراف کو کرتے تھے۔

۱۲۹۱ اب سوال یہ ہے کہ مظاہر قدرت میں سے کون ”یا مادی سوت“ کے

۱۶۵۰ ۱۶۴۰ ۱۶۳۰ ۱۶۲۰ ۱۶۱۰ ۱۶۰۰

۱۶۰۰ ۱۵۹۰ ۱۵۸۰ ۱۵۷۰ ۱۵۶۰ ۱۵۵۰ ۱۵۴۰ ۱۵۳۰ ۱۵۲۰ ۱۵۱۰ ۱۵۰۰

جب تک کہ ہم بوڑھے نہ ہو جائیں،
 "دو دن وقت ہمیں حیات ازلی غنیت کر کے موت چلی جائے
 اور اس کے بدلے میں حیات ازلی آئے۔ وہ ہماری
 قوم کا پیرانہ سالی تاک محافظ رہے" پڑ

نگریہ غالباً اس کی حرمت کا جو قدیم ایرانی ہندی میں تھی ایک دھندلا
 اور مٹا ہوا خاک ہے کیونکہ اوستا میں مذہب زرتشتی کی غیر مشرکانہ
 برہمان کی مناسبت سے دونوں ہونٹ محض ایک فانی انسان اور مقدس
 پنجابری تہ جس نے سب سے پہلے پاواما (سوما) کی قربانی چٹھائی اور
 اس کا بیٹا یتیم بھی فانی ہے اور پہلا بادشاہ ہے جو زمانہ قدیم میں حکمران تھا۔
 لیکن ہندوستان میں گو باپ گناہی میں پڑ گیا ہے مگر بیٹے یعنی یا ما کی
 دیدوں کے دیو مالائیں درجہ نہایت اعلیٰ ہے کیونکہ وہ مردوں کا بادشاہ
 ہے اور اس مقام پر حکومت کرتا ہے جہاں مردوں کی روہیں یعنی پتھری
 اس اور چین کی زندگی بسر کرتی ہیں پڑ

۱۸۵

۳۴: یاما کا تفسیر یہ ہے کہ وہ پہلا انسان تھا جو موت کا شکار ہوا اور چونکہ
 دوسرے مرد سب والوں پر اسے شرف اولیت حاصل ہے اس لیے وہ عالم بالا میں
 ان کا سینا بان ہو گیا اور رفتہ رفتہ ان کا حاکم اور بادشاہ ہو گیا۔ اس کے
 سرکار سے تمام عالم میں نشت لگا کر مرنے والوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں
 ان کو ان کی ملکیت میں پہنچاتے ہیں۔ ان ہر کاروں کی تعداد صرف
 ۱۰۰ ہے۔ ان کے ہوتے اور ان کی شکل ڈراؤنی اور بھیاں تک بکتوں کی سی ہے
 ان سے کہا گیا ہے کہ ان کی شفق ہے۔ یہ شاعرانہ خیل مناسب حال
 ہے کہ ان کے چہرے اور شام کے آسمان سے انسان اس دنیا کا عالم اور وہ ہیں

ان کے چہرے اور شام کے آسمان سے انسان اس دنیا کا عالم اور وہ ہیں
 ان کے چہرے اور شام کے آسمان سے انسان اس دنیا کا عالم اور وہ ہیں
 ان کے چہرے اور شام کے آسمان سے انسان اس دنیا کا عالم اور وہ ہیں

۱۸۵ وہ پہلا انسان بھی ضرور ہوگا مگر یا ما کو کہیں پہلا انسان نہیں کہا گیا ہے بلکہ فانیوں میں پہلا، لفظ فانی (مہرتیا) سے اکثر مراد انسان سے ہوتی ہے مگر انسان کے لئے لفظ اور بھی متعل ہیں یعنی مُنشی (سوچنے والا) اور چننا (پیدا شدہ) مگر یا ما کے لئے ان دونوں میں سے کوئی استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ وہ ہمیشہ فانیوں میں پہلا، کہا گیا ہے ایسے یہ امر محض اتفاقی نہیں۔ زمانہ قدیم کے افسانہ ساز اقوام کے خیال میں صرف انسان ہی فانی نہ تھا بلکہ ان کے خیال میں دیوتا بھی موت کا شکار ہو سکتے تھے اگر وہ آسمانی سوما یعنی آب حیات پیکر اپنی جوانی اور حیات ابدی کو قائم نہ رکھتے۔ وہ دیکھتے تھے کہ آفتاب غروب ہونے کے وقت مرجاتا ہے اور موسم سرما میں اس کی حرارت گھٹ جاتی ہے، چاند بھی ان کی آنکھوں کے سامنے گھٹ گھٹ کر غائب ہو جاتا تھا موت کے بعد نشر بھی ہے مگر اس بحث سے اسے تعلق نہیں۔ اب یہ امر پوری طور سے ثابت ہو گیا کہ یا ما کے تعلق ہر جگہ یہی ذکر ہے کہ وہ فانیوں میں پہلا مرنے والا تھا نہ کہ فانی انسانوں میں پہلا تھا، پ

(۲۶) دیدک ایک دوسرا دیوتا جس کا نام دیو قبل۔ ایرانی یا ابتدائی۔ زمانے سے ہے وایو یا واست یعنی ہوا ہے جس سے مراد تند آندھی سے نہیں بلکہ اس مفید اور خنک ہوا سے ہے جو کہ زہریہ کو صاف کرتی ہے اور انسان و حیوان کو گرمی کی اذیت سے نجات دیتی ہے۔ وایو کی رگ وید میں ادنی حیثیت ہے۔ اس کی خاص تعریف میں بہت کم بھجمن ہیں مگر دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ اکثر اس کا ذکر اعزاز اور شکر گزاری کے ساتھ آیا ہے۔ اسے آسمان (دیا ٹوس) کا ایک بیٹا قرار دیا گیا ہے اور اس سے نہ صرف سوما کی قربانیوں میں شریک ہونے کی استدعا کی جاتی ہے بلکہ شراب کا پہلا پیالہ بھی اسی کا حق تھا۔ ذیل کی سہ (برہمنوں) میں سے ایک میں اس کی توجہ کے لئے ایک قصہ تراش دیا گیا ہے کہ سوما کے

یہ دے میں مضمر ہے۔ جس کا صریحی جواب یہ ہے کہ اس سے غروب ہونے والے آفتاب سے مراد ہے کیونکہ مظلہ قدرت میں یہی ایک تماشہ ہے جس سے انسان میں آئندہ زندگی کی امید پیدا ہوتی ہے۔^{۱۸۳} ابتدائی افسانہ سازوں کا جو استعاروں سے کام لینے میں بیباک تھے غروب ہونے والے آفتاب کو طلوع ہونے والے آفتاب کو (وَوُشُوتْ) کا بیٹا بنا دینا قابل تعجب نہیں۔ مگر جیسا کہ اب ذکر آئیگا وُشُوت سے ہمیشہ آفتاب مراد نہیں ہوتی اور تفسیرین کا ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے جو یا ما کو سومما کی طرح چاند قرار دیتا ہے اور جو دلائل اس خیال کی تائید میں پیش کرتا ہے قابل لحاظ ہیں؛ (۱) دیگر دلائل و ہر این کے علاوہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا ما کا مقام تیسرے آسمان کے پوشیدہ ترین گوشے میں ہے اور یہ غروب ہونے والے آفتاب کا مقام نہیں ہو سکتا۔

(۲) ابتدائی افسانہ سازوں کا جو علوم سے نا آشنا تھے ممکن ہے کہ یہ خیال رہا ہو کہ چاند ایک چھوٹا آفتاب ہے یا آفتاب کا بچہ ہے جو اپنا چکر کاٹ کر مرجاتا ہے (غائب ہو جاتا ہے)؛

(۳) افسانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دیوتاؤں کے باہمی تعلقات کو بدلنے کے لئے انھیں مختلف اشکال میں پیش کیا جائے اور ممکن ہے کہ ان کا خیال ہو کہ سورج اور چاند تو ام بھائی ہوں جیسا کہ زمانہ قدیم کی اکثر اقوام کا خیال تھا اور اس کے علاوہ لفظ یا ما کے معنی بھی تو ام کے ہیں۔ یا ما کے متعلق یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلا انسان اور نسل انسانی کا مورث تھا۔ مگر یہ اعزاز وُشُوت کے ایک دوسرے بیٹے مَنُو کو حاصل اور اس غلط دلیل کی بنا پر یا ما پر منتقل کر دیا گیا ہے کہ جو پہلے مر

لے قد کلدانیہ مصنفات - ۳۳۷ - ۳۳۹ - ۳۴۰ -

۱۸۳ باب پنجم؛

۱۸۴ پہلی زبان نے اپنی ”دیو کھانیات“ میں اس کو دلائل سے ثابت کیا ہے؛

جن دیوتاؤں کا ذکر آچکا ہے دیاؤس، دارن، مہترا، اگنی، سوما،
 یاما، دیلوہیں۔ مزید تفتیش سے دونوں اقوام کے دیوتاؤں میں اور بھی
 ۱۸۷ مشابہتیں معلوم ہوں گی مگر ایسی تصانیف میں جو عام ناظرین کے لئے
 لکھی جائیں ان میں قیاسات کا گزرنہیں بلکہ انھیں امور کو بیان کرنا چاہئے
 جو بابت یقین کو پہنچ چکے ہیں۔ اب جن دیوتاؤں کا ہم ذکر کریں گے وہ
 ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ان کے تخیلات میں وہ اثرات
 صاف ظاہر ہیں جو ہالیہ اور دریائے سندھ کے مشرق کے
 مالک میں آریا تارکان وطن پر پڑے ہیں

ضمیمہ باب پنجم

ہم امرت کے افسانے کو توضیح کے ساتھ بیان کر چکے ہیں جو کہ
 دیوتاؤں کی غذا تھی اور سوما کی شراب جس کی دنیاوی نقل بھی ہر بہن شاعروں
 نے اس کا تفصیلی قصہ گھڑ لیا ہے جو مختلف کتابوں و متعدد طریقوں سے
 بیان کیا گیا ہے اور جس کے واقعات حسب ذیل ہیں :-
 ۱۸۸ دیوتاؤں اور اسوروں (ضمیمہ شیطانی) میں جنگ چھڑ گئی
 تھی۔ دیوتاؤں کو اس جنگ میں کئی دفعہ شکست ہوئی جس کے سبب سے
 وہ ہمت ہار گئے اور انھوں نے دشمنوں سے امداد چاہی جو زائد ابعد کے
 عقائد کے لحاظ سے دیوتاؤں کا شیر عام اور عام مخلوق کا محذور رکھنے والا تھا۔
 دشمنوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ اسکی ہدایت پر عمل کریں تو ان کی قوت
 پھر عود کر آئے گی۔ اس نے انھیں ہدایت کی کہ وہ دنیا کے تمام پودوں
 اور جڑی بوٹیوں کو جمع کر کے انھیں دودھ کے سمندر میں ڈال دیں اور
 اس کے بعد اُس سمندر کو ہتھیں تو انھیں اُمرت مل جائے گا جس کے
 پینے سے طاقت اور حیات جاودانی حاصل ہوتی ہے۔ مگر چونکہ یہ بہت
 محنت کا کام تھا اس نے انھیں مشورہ دیا کہ اسوروں سے غرضی طور پر
 صلح کر لیں اور ان کو بھی اس کام میں شریک کر لیں اور میں یہ خیال رکھتا

مختصر بھجن (دہم ۱۶۸) سے نہ صرف یہ معلوم ہو گا کہ اس خاموش دیوتا کی کس قدر
تعلیم ہوتی تھی بلکہ یہ بھی کہ قدیم شعرا کو اس قدر قدرت کا کتنا احساس تھا اور
باد جو دامتدا زمانہ و بعد مکان چارے اور ان کے خیالات میں زیادہ فرق
نہ تھا۔

”ایں وا ت کے بڑے رتھ کی تعریف

کر رہا ہوں جو ہوا کو چیرتا ہوا بجلی کی گرج کے ساتھ

آتا ہے، جو آسمان کو چھوتا ہوا چلا جاتا ہے اور

اس کو سرخ کر دیتا ہے اور زمین پر گرد اڑاتا ہے....

باد صحر اس کے پیچھے دوڑتی ہے جیسی کہ کوئی دو تیز

میلے کو چسلی جا رہی ہے.... وابت اپنی پر داز

میں ایک دن بھی آرام نہیں لیتا.... وہ کہاں پیدا ہوا

اور کہاں سے آیا یہ جو کہ دیوتاؤں کی سانس اور دنیا کی

اولاد میں بڑا ہے۔ یہ دیوتا جہاں چاہتا ہے

اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے اس کی سرسراہٹ کو

ہم سنتے ہیں مگر اس کی شکل کبھی نہیں دیکھتے،“

۱۳۸۵ باب ہم وید کے دیوتاؤں کا ذکر ختم کرتے ہیں جن کا وجود عہد ہندی

ایرانی سے ثابت ہے اور آوستا میں بھی ان کے مماثل دیوتا موجود ہیں۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ پہلے پیالے کے لیے دیوتاؤں میں ایک دفعہ درج ہوئی اور الودھوا جیتا

”برہمنوں“ (یعنی کتاب برہمن) میں اسی طرح قصے گھڑ کر ہر ایک مشکل امر کی توضیح

کی جاتی ہے جس سے اکثر اوقات تو سمجھنے میں اور بھی وقت پیدا ہوتی ہے

مگر بعض اوقات فلسفہ اور نظم کے لاجواب لٹائف بھی پیدا

ہو جاتے ہیں۔

۱۳۸۶ ”ہوا چلتی ہے جہاں اس کا جی چاہتا ہے۔ تو اس کی آواز سنتا ہے مگر یہ نہیں جاسکتا کہ

کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے“ انجیل یوحنا باب سوم آیت ۸۔

بائششم

رگ وید

طوفان باد و باران کا افسانہ

آفتاب اور پسیدہ صبح کا افسانہ

(۱) ہم بیان کر چکے ہیں کہ اہل ہند کی زندگی کا دار و مدار موسمی پابنگامی بارش پر ہے۔ پنجاب کے قدیم فطرت پرست آریاؤں نے اپنے تخیل سے موسم بارش کے آسمانی تغیرات میں جان ڈال دی تھی اور بادلوں کے ادھر ادھر آنے جانے، باد و باران کے طوفان اور بجلی کی کرک سے انھوں نے ایک رزمیہ داستان بنالی تھی جس میں فوجیں بھی تھیں اور سورما بھی اور ان کی لڑائیاں بھی۔ بادلوں کے خط و سطی کا جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے انھوں نے آتش پرکشنا نام رکھا تھا اور اسی پر اور اس کے منٹ نئے نظاروں پر ان کی آنکھیں لگی رہتی تھیں۔ کڑکنے والا اندر اس ملک کا راجہ تھا اور مافوت (آندھیاں) اس کے دوست اور معاون تھے۔ اسی سرزمین میں بادل تماشے دکھاتے اور کبھی اس تماشے کیلئے پیروں کا کام دیتے اور یہیں وہ قیمتی گائیں تھیں جن کے لینے یہ سب جنگ تھی اور جن کے دودھ کی زمین پیاسی خیال کی جاتی تھی۔

(۲) اب ہم ہندی آریاؤں کے اس عجیب و غریب توہم بینی گانے کے تقدس کی تہ کو پہنچتے ہیں جو بظاہر ان کے دلوں سے کبھی دفع نہیں ہو سکتا۔

کہ وہ محنت میں تو تھارے شریک رہیں مگر اس کے شرے سے مستفید نہ ہوں۔ اسور لوگ جھانسنے میں آگئے اور اس کام میں انھوں نے پورا زور لگا دیا۔ چڑی بوٹیوں کو سمندر میں ڈل کر کوہِ متِ ڈار اسے متھانی (پرنستھ) کا کام لیا گیا اور اس لکڑی کو ہلانے کے لئے سانیوں کے بادشاہ واسوکی (یا شیش یا شیشا) نے اپنے کو پیش کیا کہ اس کو لکڑی میں لپیٹ کر لکڑی کو ہلائیں۔ ایک طرف اسور تھے اور ایک طرف دیوتا۔ دونوں حریفوں نے اپنا پورا زور لگا دیا اور وشنو نے کچھوے کی شکل اختیار کر کے پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر لے لیا تاکہ وہ ہلنے نہ پائے۔ سمندر میں سخت تلام پیدا ہوا۔ دودھ کی موجیں اُٹھتی اور گرتی تھیں گویا کہ سخت طوفان آگیا ہے۔ اس کے بعد طوفان خیز سمندر سے ہر قسم کی عجیب و غریب اور سفید چیزیں اور جانور نکلنے لگے۔ پہلے تو اسیں سے گائے نکلی، اس کے بعد کئی سروالا گھوڑا نکلا پھر ہاتھی اور ایلنساارا (دو شیرکان آبی) کی ایک جماعت مَسن کی دیوی بھی ایک کنول کے پھول پر بیٹھی ہوئی نکلی۔ پانی میں سے سم قاتل بھی نکلا جس کو واسوکی نے اپنے سانیوں کے لئے لے لیا۔ بعض فصول میں بیان کیا گیا ہے کہ چاروں وید بھی اسی وقت نکلے۔ مگر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص جس کے چار ہاتھ اور چار سر اور ہر ایک ہاتھ میں کتاب تھی اس سمندر کے مٹھنے میں شریک تھا۔ سب سے آخر میں دیوتاؤں کا حکیم امرت کا پیالہ لئے ہوئے شاداں و فرجاں نکلا۔ دیوتا اور اسور دونوں اس آبِ حیات کے پینے کے لئے دوڑے اور دونوں میں سخت جنگ ہوئی مگر دیوتاؤں نے پہلے ہی ایک جربہ پی لیا تھا جس کے پینے سے انھیں پوری طاقت حاصل ہو گئی اور انھوں نے اپنے سابق شرکار کو مار پیٹ کر قہرِ مذلت میں دھکیل دیا۔

یعنی گائے کا جواب آسمان یا اشعر رکشا (خطہ وسطی) میں بھی موجود تھا جہاں بادل کے سیاہ اور ابلق اور ہلکے رنگ کی گائیوں کے گلے ادھر ادھر پھرتے تھے اور جن کے تھنوں میں سے خالص شیریں دودھ (بارش) نکلتا ہے اور انسان حیوان اور نباتات کو سیراب کرتا ہے۔ گائے اور بادلوں میں جو تعلق ہے اس کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ سنسکرت میں دونوں کے لئے ایک ہی لفظ ہے یعنی گو جسکے لغوی معنی حرکت کرنے یا چلنے کے ہیں آسمان پر بادلوں کے حرکت کرنے کو اولاً گائیوں کے تھنوں سے تشبیہ دی گئی ہو گی جو مرغزاروں میں چرتی ہیں اور بار بار دیکھتے سے یہ خیال ان کے دلوں میں جم گیا ہو گا۔ آسمانی سمندروں اور ان کے بادلوں کے جہازوں کی طرح آسمانی مرغزار آسمانی گائیوں کے گلے اور آسمانی چرواہے یعنی دیوتا افسانوں کے مستقل ارکان بن گئے ہیں جس میں ہر زمانے کے شاعروں نے تصرف کیا ہے۔ **رگ وید** کے سرسری مطالعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خطہ وسطی ایک آئینہ ہے جس میں اس عالم اسفل کے حالات و تعلقات و افعال کا عکس ایک اعلیٰ پیمانے پر نظر آتا ہے۔ اس سیکھنے کا اطلاق موسمی تغیرات پر بھی ہوتا ہے جس کو دنیاوی لڑائیوں اور قبائل کی یورشوں کا ۱۹۳ مقابل قرار دیا گیا ہے اور ان لڑائیوں کے اسباب بھی جو بیان کیئے گئے ہیں محض دنیاوی ہیں یعنی مویشی اور عورتوں اور دوشیزہ لڑکیوں کو چرانے کی حسد جو قبائل میں جنگ کا باعث ہوتی تھی۔ **مہابھارت** اندر کے تذکرے کے ضمن میں لکھتے ہیں:

”بجلی کی گرج سے ہمارے ذہنوں میں متخاصم قوتوں کے مقابلے کا خیال آتا ہے اور اب بھی ہم اس زمانے میں ”جنگ عناصر“ کا محب اورہ استعمال کرتے ہیں۔ آسمان کے دوسرے مناظر سے شاعر کے ذہن میں اسی قبیل کے تخیلات آسکتے ہیں۔ کسی دیوتا کا پرستش کرنے والا بادلوں کو دیکھ کر خیال کر سکتا ہے کہ یہ اس کے دیوتا کے ہتھوڑے ہیں یا اس کے ذہن میں

اس توہم کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ گائے آریاؤں کی تمدنی زندگی کا جزو لاینفک ہے کیونکہ یہ جانور طبعاً خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنا کھلے میدانوں کی سخت گرمی برداشت کرنے کے ناقابل ہے اور اس کے لیے جنگلوں کے درختوں کے سائے پچھتوں کی ٹھنڈک اور مرغزاروں کی سبزی اور راحت کی ضرورت ہے جو تمدن انسانی کی اسکی درمیانی منزل ہی میں اس کو نصیب ہو سکتی ہے جو خانہ بدوشی اور مدینست کے درمیان ہے یعنی زراعت۔ گائے کی پرداخت اسی حالت میں یورپی طور سے ہو سکتی ہے جب کہ اس کے پالنے والے اطمینان سے ایک مقام پر زندگی بسر کریں۔ اس زمانے میں جس میں آریاؤں کی پہلی جھلک صفحہ تاریخ پر نظر آتی ہے گائے ان کے لیے نعمت سمادی تھی جو ان کی ہر ایک دنیاوی ضرورت کے لیے کافی تھی اور ایک ایسی قوم کے لیے جو خانہ انوں یا چھوٹے چھوٹے گوتوں میں منقسم ہوا اور جن میں سے ہر ایک کا دار و مدار اپنی موشیوں اور کھیتوں پر ہو گائے کے ایسا بھرپور رفیق ایک نعمت غیر مترقبہ تھا۔ کیونکہ اس کے تھنوں میں سے نہایت شیریں اور مفید غذا نکلتی ہے جس کا بہ آسانی مسک بن سکتا ہے اور مسک کو کچھلا کر قسہ بان گاہ کی آگ پر بھی بنا کر دالتے ہیں۔ اس کا زرنیعی بیل بھی مفید تھا کیونکہ اسی سے سوختنی قربانیوں کے لیے گوشت ملتا تھا اور زراعت میں بھی اس سے کام لے سکتے تھے۔ گائے کو آریا ایک چشمہ فیض خیال کرتے تھے اور اس کی عظمت رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں اس قدر بیٹھ گئی کہ وہ اسے نہ صرف مقدس اور نیم دیوتا خیال کرنے لگے بلکہ اس کی پرستش کرنے لگے جو اب تک ہندوستان میں جاری ہے ۱۹۳

۱۲۳ اس تقدس کے علاوہ جو صریحی اسباب پر مبنی ہے آریاؤں کے شاعرانہ تخیل نے گائے کی عظمت کی ایک دوسری وجہ بھی پیدا کر دی تھی

تو بادلوں کا آسمان پر جمع ہونا اور پھر پانی کا نہ برسنا فطرت انسانی کو سخت ناگوار گزرتا ہے اور مایوسی ہوتی ہے ^{۱۹۲}

اب چونکہ ناظرین عناصر کے تماشے کے خاکے کو بخوبی سمجھ گئے ہونگے جو کہ نہایت سیدھا سادہ ہے ہم تماشا گروں کو پیش کریں گے جو اپنی داستان بیان کریں گے۔ باب مابقی میں ہم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا اُسی کی ہم اس باب میں بھی پابندی کریں گے یعنی رگ وید کے خلاصے پیش کر کے قدیم شعرا سے ناظرین کو روشناس کریں گے ^{۱۹۳}

(ہم) یہ عام خیال ہے کہ ویدک زمانے میں نہ تو متدرج تھے نہ دیوتاؤں کی مورتیں اور اس کچھنے کا اطلاق اندر پر بھی ہو گا جو خط و سطی کا بادشاہ ہے اور جسے ہندی آریاؤں کا محافظ دیوتا کہنا بیجا نہ ہو گا۔ مگر اندر اور اس کے رقیق مارتوں ^{۱۹۴} اندھیوں پر جو اس کے ساتھ شاداں و ذراں جنگ کو جاتے ہیں اس کچھنے کے اطلاق میں شبہ کا گمان ہوتا ہے کیونکہ ان کی شکل و صورت، طاقت اور سلمیہ کا نہایت تفصیلی اور مکمل بیان موجود ہے۔ اندر ایک درخت شاں رتھ پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، ایک سنہرا چابک اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا بغل میں بھیلیاں ہیں اور سر پر سنہرا خود ہے اور نہ صرف اس کے لمبے اور طاقتور ہاتھوں اور اس کی ناک اور سرخ رخساروں کی خوبی کا ذکر ہے بلکہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ اپنے تند گھوڑوں کو ہانکتا ہے اور بجلی گرتا ہے تو اس حرکت سے ^{۱۹۵}

۱۔ دیکھو میو رجلہ پنجم صفحہ ۹۰۔ مصنف کو اساک باران دیکھنے کا کئی مرتبہ وسط اطالیہ میں اتفاق ہوا اور ٹیکساس امریکہ میں ایک ”سالخشک سالی کا اطالیہ میں نیلگوں آسمان کی بے رحمی سخت پریشان کن تھی۔ مگر اس آخر الذکر خشک سالی میں گو آسمان پر ہر روز بادل گہرائی کا ایک قطرہ نہ گرا اور دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ کوئی غصہ اور غیث طاقت بانی کو روکے ہوئے ہے ^{۱۹۶}

۲۔ اندر کے نام پر اس پرین لسانیات میں پرند و رکشوں کا سلسلہ جاری تھا اور جو توضیح قابل تعین معلوم ہوتی ہے یہ کہ لفظ اندر ماخوذ ہے مادہ اند (قطرہ - عرق) سے جو سندھو اور ہند میں موجود ہے ^{۱۹۷}

۳۔ ماروت کے نقلی معنی مارنے والے، پانی پینے والے کے ہیں کیونکہ وہ مادہ مار سے ماخوذ ہے۔ دیکھو میکس مولر علم السنہ دوم صفحہ ۳۵ (نیویارک ۱۸۸۸ء) ^{۱۹۸}

آسکتا ہے کہ بادلوں کے دل قلعے اور شہر جو اس کا دیوتا فتح کرنے کے لئے جا رہا ہے۔
 شہروں اور قلعوں کے علاوہ پہاڑوں کا بھی مشہور ہو سکتا ہے کیونکہ بادلوں
 کے دل آسمان پر بالکل پہاڑوں کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں اور سمندروں میں
 ملاحوں کو ان بادلوں کو دیکھ کر اکثر خشکی کا دھوکا ہوتا ہے۔ یہ قلعے اور پہاڑ جن
 میں عمیق اور تاریک غار ہوتے ہیں وہ مستحکم مقامات ہیں جہاں بے بیست واکو
 مسروقہ مویشیوں اور دوشیزہ لڑکیوں کو چھپاتے ہیں جن پر بادل کا حبیب دیو
 ۱۹۵ آہی (سانپ) جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھا رہتا ہے اور ایک دوسرا دیو
 ورسٹرا (پتیلے والا) نگراں رہتے ہیں یہاں تک کہ کڑکنے والا اندر اپنے بھلی کے
 بھلے سے ان کو چیر ڈالتا ہے اور اپنے آتشى عصا سے قلعے کی دیواروں کو توڑ کر
 اسیروں کو رہا کرتا ہے۔ ہم نے اپنی ایک دوسری کتاب میں لکھا ہے کہ بادل کئی
 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب بادلوں سے پانی کی امید نہیں ہو سکتی۔ اگر ان میں
 سے بعض اس عالم تشنہ کو سیراب کرتے ہیں تو بعض ایسے بھی ہیں جو پانی کو اپنی
 خباثت سے چھپائے رہتے ہیں اور پھول کر کپٹا ہو جاتے ہیں یہاں تک
 کہ برق کا دیوتا غضب ناک ہو کر اپنے بھلے سے ان کو چیر دیتا ہے۔
 جو لوگ کہ قحط سالی کے زمانے میں کسی نیم گرم ملک میں رہے ہیں وہ ضرور تسلیم کریں گے
 کہ جب ہر جاں دار پانی کا منتظر ہو یہاں تک کہ بے جان زمین بھی سیاسی نظریے لگے

لے پُر وقت جس کے لغوی معنی پھینکے ہیں بادل، اور پہاڑ دونوں کے لئے مستعمل ہے جیسے کہ پورے
 معنی قلعے کے بھی ہیں اور بادل کبھی دیکھ کر سنسکرت میں اس قسم کے الفاظ بہت سے ہیں جن کے دو معانی ہیں
 بس نے گو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم شعرا کو فطرت سے کس قدر قرب حاصل تھی اور ارضی اور سماوی
 مشاغل کی تباہیت کا انھیں کس وجہ احساس تھا مگر اس سے یہ وقت واقع ہوتی ہے کہ زمانہ حال کے لوگوں کو
 دونوں کے تفسیر کے اندر اس قدر فرق ہے اور یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ قلعوں کے فتح کرنے
 دشمنوں کو زیر کرنے کی کیا تعبیر کی جائے یعنی یہ کہ وہی واقعہ تاریخی ہے یا محض افسانہ ہے معلوم یہ ہوتا ہے
 کہ وہ دونوں عالموں میں رہتے تھے اور دونوں میں تمیز نہ کر سکتے تھے ۶

تجاؤں کو جابجا کرتی ہے کیونکہ مافوق الانسانی ہستیوں کی شکل جامد انسانی میں پیش کرنے میں اکثر مبالغے سے کام لیا جاتا ہے اور اپنے معبود کی بزرگی بیان کرنے میں اس کی عظمت کو قدر قاست کی درازی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اندر کی تعریف میں جو بھجن ہیں وہ دوسرے دیوتاؤں کی تعریف کے بھجنوں سے تعداد میں زیادہ ہیں مگر طرز بیان اور تخیل کا یہ سقم ان سب میں موجود ہے۔ ان بھجنوں میں اندر کی جو تصویروں کھینچی گئی ہیں ان میں سے بعض تو محض بھونڈی ہیں مگر بعض میں شاعروں نے اپنے قلم کا پورا زور دکھایا ہے۔ اب ہم ان بھجنوں میں سے اندر کی تعریف کے چند نمونے پیش کریں گے۔

(۶) اندر کے قدر قاست اور قوت کو پرستش کنندہ کے ذہن نشین کرنے کی بار بار کوشش کی گئی ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ذات انسان سے اعلیٰ و ارفع ہے، آسمان اور زمین ملا کر اس کے کمر بند کے لئے کافی نہ ہونگے، جب وہ دونوں عالموں کو پکڑتا ہے تو وہ اس کی سطح میں آجاتے ہیں، ”تمام ہستی اس میں سمائی ہوئی ہے جیسے کہ پتے کے بال میں آ رہے ہوتے ہیں“ اور ”جیسے کہ دھواں دونوں پہیوں میں سے گزرتا ہے ویسے ہی اس کی بزرگی دونوں عالموں سے زیادہ ہے“ اگر تو آسمان ہوں سمون نہیں ہوں اور ایک ہزار آفتاب ہوں جب بھی وہ تمام عالموں میں سما نہیں سکتا، فاعروں نے اندر کی شہر اب کے ہضم کرنے کی قوت کی تعریف کرنے میں بہت سبالغہ کیا ہے۔ مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ وہ نہ صرف قرابے کے قرابے اور خم کے خم وقت واحد میں اڑا جاتا تھا بلکہ تیس جھیلیں ایک ساتھ خالی کر دیتا تھا۔ شاعر اسے مخاطب کر کے پیاسے بارہ سنگھ کے طرح پیئے کو کہتا ہے یا اس سے سناؤ کی طرح جو بے پانی کے جنگل میں سرگرداں پھر رہا ہو۔ انتہا یہ ہو گئی کہ بیان کیا گیا ہے کہ اندر کے دو بیٹ تھے جن میں سے ہر ایک ایک جھیل کے برابر تھا اور اُس سے درخواست کی جاتی تھی کہ دونوں کو بھرے جس میں وہ چوکتا نہ تھا۔ ایک مترجم نے ایک شعر کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ

اس کی سنہری ڈاڑھی ہلنے لگتی ہے۔ ماروتوں کا ذکر بھی اسی تفصیل سے موجود ہے کہ تیا س کا موقع باقی نہیں رہتا۔ بیان کیا گیا ہے ماروت رتھ پر سوار رہتے ہیں جن کے تیز گھوڑے یا چلتے ہرن انھیں آندھی کی طرح کھینچتے ہیں انھیں اس طرح خطاب کیا گیا ہے :-

”تمہارے کندھوں پر نیزے ہیں تمہارے سروں میں کڑے ہیں تمہارے سینوں پر سنہرے زیور ہیں، تمہارے کانوں میں زیور ہیں، آتش کی بجلیاں تمہارے ہاتھوں میں اور تمہارے سروں پر سنہرے خود ہیں“

اندر کے ساتھ انھیں بھی انہی جو پیاسبر اور پجاری ہے انھیں پوجا کرنے والے کی دعوت میں شریک ہونے کے لئے بلاتا ہے، اسی کے ساتھ وہ روح پر در سوما کے خم کے خم اڑاتے اور پھر اس کے ہم کاب ورت راسے لڑنے جاتے۔ ان کی مدد سے وہ اس کو مغلوب کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا جن سے پہاڑ ڈھنپ جاتا اور جو پانی ورت را اپنے پیٹ میں چھپائے تھا وہ نکل آتا اور دونوں عالم اس سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ تصویر کشی کے اوزار کے استعمال سے بھی ایسی جیتی جاگتی تصویر نہیں بن سکتی اور معلوم ہوتا ہے کہ تصور کے ذہن میں ہندوستان کے سورا راجہ اور ان کے زیر قی برق در دیوں والے سپاہی تھے۔ دراصل یہ انتہائی تشبیہ تمثیلی ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ گرہ و نمکی کا سورما نئی نوع انسان کا جنگ کا دیوتا اور اپنے آریائی اور ویسی پرستش کرنے والوں کا حامی اور مخا فظ کیسے بن گیا بلکہ یہ کہ اسے ان دو گونہ اعزازوں کے قبول کرنے سے مفیر تعایا نہیں پڑا

(۵) تشبیہ تمثیلی اکثر اوقات خصوصاً ہندوستان میں مدعیانہ سے

اس میں روحانیت کا وہ عنصر نہیں جو وارن اور اوتی میں ہے یا اس فلسفیانہ تخیل میں جو اگنی اور سوما میں ہے۔ مگر جس بے تکلفی سے اسے ذیل کے بھجن میں مخاطب کیا گیا ہے وہ پُر اثر ضرور ہے۔

”اؤ! بھائی اندر! یہاں تمہارے احباب نہانہ قدیم سے آباد ہیں۔ اب اپنے نئے دوستوں کے حال پر توجہ کرو۔۔۔ کیونکہ تم پرانے زمانے سے ہمارے آبا و اجداد کے دوست ہو اور تم نے بہ طیب خاطر ان کی مرادوں کو پورا کیا ہے۔۔۔ ہم تمہیں کو بلا تے ہیں کیونکہ تم دور سے ہماری آواز سن سکتے ہو۔۔۔ تم ہمارے ماں باپ ہو اور سب بالوں سے زیادہ شفیق۔۔۔ پرانے گیت اس سرعت کے ساتھ تمہارے پاس نئے بن کر پہنچتے ہیں۔۔۔ جیسے گھوڑے جن پر سار کھا ہوا جیسے کہ گاسٹے اپنے نوزائیدہ بچہ کو چاہتی ہے یا جیسے بیوی اپنے شاندار شوہر کو پیار کرتی ہے اور اس سے چٹتی جاتی ہے۔۔۔ ٹھہر جاؤ اسے طاقت ور دوتا۔ میں خوب کشید کیا ہوا سوما پیش کرتا ہوں۔ میں تمہارے عبا کا دامن اپنے راگ سے پکراتا ہوں جیسے کہ میٹا اپنے باپ کا دامن پکڑتا ہے۔“

(۹) اندر کے پرستش کرنے والوں کے بیان سے ظاہر ہے کہ اس محبت اور اعتماد کا اسے بھی احساس تھا۔ بھجنوں میں ان اشعار کی لمبیل فرستیں موجود ہیں جو اس سے حاصل ہوتی تھیں مثلاً وہ ان کے دشمنوں کو زیر کرتا تھا کہ اپنے دوستوں کو وہ دونوں ہاتھوں سے زور و سیم دیا کرتا۔ نفع رسانی اس میں ویسی ہی تھی جیسے کہ درخت میں شاخیں۔ اس سے درخواست کی جاتی تھی کہ اپنے پرستش کرنے والوں پر دولت اسی طرح برساٹے جسے کہ درخت سے پکے پھل گرتے ہیں۔ غریبوں کی وہ دست گیری کرتا، مصائب سے نجات دیتا اور اس کی عنایت ہمیشہ شامل حال رہتی۔ ایک شاعر نے سچ کہا ہے کہ ”تو ہمارا ہے

۱۹۹

سوما شراب کے انڈیلنے کا انتظار نہ کر سکتا تھا بلکہ پیسے سمیت بی جاتا تھا۔ غالباً اسی قسم کی بارہ نوشی کے بعد اس کی یہ حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ دعوت میں ایسا لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے جیسے کہ کوئی کشتی پانی میں اور سوما اس کے پیٹ میں ہے، عقل اس کے سر میں اور بجلی اس کے ہاتھوں میں۔ اسی مدہوشی کی حالت میں یہ سوما دیوتا اپنا کارِ عظیم انجام دیکر ورتراہان یعنی ورترا (خفک سالی کے بادلوں کا دیو) کو قتل کرنے والے کا خطاب حاصل کرتا ہے یہ بھی تخیل ان بھجنوں میں بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جن میں سوما دیوتا کو اندر کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اور دونوں سے بھوتوں یا دنیاوی دشمنوں کے مقابلے میں امداد کی درخواست کی گئی ہے اور دونوں کی بلا طر فدا ری پوری تعریف کی گئی ہے۔ ایک مقام پر سوما کو ”اندر کی روح“ قرار دیا گیا ہے۔

(۷) جنگ کا دیوتا ہونے کی وجہ سے اندر صرف آریوں کا حامی ہی نہیں ہے اور متضمر لڑائیوں ہی میں ان کی مدد نہیں کرتا بلکہ وہی ہندہ ندی سے جتنا تک اس کا رہبر ہے اور اسی کے سبب سے انھیں فتوحات نصیب ہوئی ہیں۔ ایک دعائیں مذکور ہے ”ہماری رہبری کر اے اندر! اور مال و زر حاصل کرنے کی راہ دکھا۔ ہمیں حفاظت سے منزل مقصود تک پہنچا دے“ مشرق کی طرف پیش قدمی، ندیوں کو عبور کرنا اور دایسوا (غیر اقوام) کو بے دخل کرنا اس سے صاف ظاہر ہے۔

(۸) اس امر کو تسلیم کرنا ضروری ہے کہ آریا جن چیزوں کی اندر سے خواہش کرتے ہیں وہ محض مادی ہیں۔ بارش اور تیرکی کو دور کرنے کے علاوہ ان کا سوال ہمیشہ یہ رہتا کہ ہمیں گائے گھوڑے، زبردست اور نومب دیئے، ہر قسم کی دولت، لڑائی میں فتح اور دشمنوں کا مال دلا۔ اس دیوتا کا تخیل غالباً اس وقت پیدا ہوا جب کہ آریاؤں کا جوش ملک گیری زوروں پر تھا اور

۲۰۰

” اندر! تیرے ہاتھوں میں برکت اور فیض ہے
جب تو اپنے ستائش کرنے والے کو سرفراز کرتا ہے۔
تو کہاں رہ گیا ہے۔ تو شراب پینے کے لیے جلد
کیوں نہیں آتا۔ یا کہیں دینا دلانا مجھے ناکوار تو نہیں ہے۔“
(چہارم ۲۹-۹) ۲

اے صاحب مال و منال! لوگ تجھے سخی کیوں
کہتے ہیں۔ سنا تویر ہے کہ تو دینے والا ہے۔ پھر مجھے بھی
دے۔ اے صاحب اقتدار! اس بھجن کے صلے میں مجھے بھی

سیم و زور دلا۔“ (دہم ۴۲-۲) ۳
بعض اشعار میں اندر کو خیس، کابل، یونیل بھی کہا گیا ہے مگر ذیل کی ۲۰۲
عیارتوں سے ظاہر ہوگا کہ دیوتا سے کس کس طرح شکایت کی جاتی تھی ۴

” اگر میرے پاس اتنی دولت ہوتی جتنی کہ اے امد
تیرے پاس ہے تو میں اے منبع دولت اپنے پرستش
کرنے والے کو مال مال کر دیتا اور اے افلاس میں
نہ رہنے دیتا۔ میں ہر روز اس پر زور و سیم برساتا خواہ وہ
کہیں ہو کیونکہ میں کسی کی اتنی قدر نہیں کرتا جتنی تیری۔ نہ
اپنے باپ کی نہ اعزائی۔“ (ہفتم ۴۲-۱۸-۱۹) ۵

” اگر تیری ساری دولت میرے قبضے میں ہوتی
تو میرا شاعر و لہجہ ہوتا، میں اس کی مدد کرتا، انعام و
اکرام دیتا، اے صاحب اقتدار! اگر میں بھی مویشی کا
مالک ہوتا کیونکہ اے اندر نہ کوئی دیوتا نہ کوئی انسان
تیری سخاوت کو رد کر سکتا ہے اگر تو دینے پر آجائے۔“ ۶

۱۱، علماء کا یہ بیان کہ اندر آسمان کے پرانے دیوتاؤں یعنی دیادس
اور وارن کے بعد خاص ہندوستان بلکہ پنجاب کی سرزمین میں وجود میں آیا
صرف قیاسی شہادت پر مبنی نہیں ہے کیونکہ رگ وید میں خود اس امر کا

اور ہم تیرے ہیں“ دوسرا کہتا ہے ”اس کے دن خوش آئند ہیں جو کہتا ہے
 آؤ اندر کے بیٹے سو مایا کر کریں۔ اس بادشاہ کی قوت کو کبھی زوال نہیں
 ہوتا جس کے گھر میں اندر دودھ ملا ہوا سو مایا پیتا ہے، زمانہ امن میں
 اسے فروغ حاصل ہوتا ہے اور اڑائی میں فتح، وہ سلامتی کے ساتھ اپنے
 گھر میں رہتا ہے اور اعلیٰ درجے کی شہرت حاصل کرتا ہے“ یہ بھی بیان
 کرنا ضروری ہے کہ اندر ہر ایک سے دوستی نہیں رکھتا اور ”ان
 بد ذاتوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا جو سو مایا کی کشید نہیں کرتے“ یعنی ان
 ایسی اقوام سے جنہوں نے اس وقت تک آریاؤں کا مذہب قبول
 نہیں کیا تھا پڑا

(۱۰) جو دیتا اس قدر فیاض ہو اس کی عبادت میں حسد اور خود غرضی
 کا دخل ہو جانا محل تعجب نہیں۔ کئی بھجن ایسے بھی ہیں جن میں اسکو دھرے
 درخواست کرنے والوں سے صاف صاف الفاظ میں متنہ کیا گیا ہے
 جسے پڑھ کر ہنسی آتی ہے پڑا

”میں کیت گھوڑے اندر کے رتھ میں جو توں گا
 اور اسے زمین پر ایک نئے گیت سے بلا لوں گا۔ بھجن
 گانے والے اور بھی ہیں۔ ہوشیار رہنا کہیں وہ مجھے
 اپنے راستے سے بھٹکانے دیں“ (دوم ۱۸-۳) پڑا
 ”اندر اپنے تیز کیت گھوڑوں پر یہاں جلد آ۔
 جیسے چڑیا جال میں پھنس جاتی ہے اس طرح تو بھی کسی کے
 دام ترویر میں نہ آ جانا۔ اپنے رتھ کو سیدھا بانک جیسے کہ
 ہوا ملک میں“ پڑا

اگر اُس کا کوئی پرستش کنندہ یہ خیال کرتا ہے کہ
 دیوتا اسے بھول گیا ہے یا اس سے پہلو ہٹی کر رہا ہے
 تو صاف صاف الفاظ میں اس سے نہ صرف شکوہ
 کرتا ہے بلکہ لعنت ملامت کرتا ہے مثلاً۔

عالم کا پنہ لگتے ہیں پٹا
شاعر۔ "تو نے یہ سب کچھ کیا ہے اے اندر اور
ہر شخص اسے جانتا ہے اور اب تو تو نے یہ وارن کے
سامنے بھی کہ دیا۔ ورت را کا تو قاتل ہے اس لئے
لوگ تیری ستائش کرتے ہیں۔ تو نے ہی محبوس پانی کو
آزاد کر لیا" پٹا

(۱۲) ایک دوسرے بھجن (دہم-۱۲۲) میں بھی جو اپنے فلسفیانہ تخیل
اور بلیغ عبارت سے زمانہ آباد کا معلوم ہوتا ہے اسی قصے کو بیان کیا گیا ہے۔
اس بھجن میں شاعر اگنی کو قربانی کے انجام دینے کے لئے ٹھاری کی سے بلاتا ہے۔
اگنی جو اب دیتا ہے کہ مجھے اپنے پرانے دوست (وارن) کو چھوڑ کر ہی مجھ سے
میں جانا شاق ہے مگر میں دوسرے فریق کے جہان (اندر) کو غصے سے
دیکھ رہا ہوں اور متعدد مقامات کا میں نے سفر کیا ہے۔ اور آخر میں
کہتا ہے۔

"اب میں اپنے باپ آسور (وارن) کو
خیر باد کہتا ہوں۔ میں اس کو (وارن) کو چھوڑتا ہوں
جس کے لئے لوگوں نے قربانی چھوڑ دی ہے اور اس
(اندر) کے پاس جاتا ہوں جس کی اب قربانیاں لوگ
کرتے ہیں۔ اندر کا ساتھ پکڑنے میں نے باپ (وارن)
کو چھوڑ دیا گو ہماری دوستی بہت پرانی ہے اگنی، واسن
اور سو کا اب زمانہ گیا۔ اب غلبہ دوسرے (اندر) کا ہے پٹا

(۱۳) ایک ایسی قوم کے لئے جو ہوس ملک گیری میں سرشار ہو اور اپنی
قوت کو مستحکم کرنے اور اس کے وسعت دینے میں اخلاقی موانع کا لحاظ نہ کرتی ہو
اندر ایسا دیوتا بمقابلہ با عظمت اور منصف مزاج (دوتیا وارن) کے
زیادہ مناسب حال تھا۔ اس امر کا ہمیں مطلق علم نہیں ہے کہ یہ سیادت
وارن سے اندر پر باضابطہ طور سے کس طرح منتقل ہوئی۔ بہت سی عبارتیں

ثبوت موجود ہے کہ آندھیوں اور جنگ کے زبردست دیوتا نے دونوں
 آسمانوں (دیواؤں اور وارن) کی جگہ لے لی تھی اور اس کو یہ عروج جنگ و
 جدال سے حاصل ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے اور قدیم دیوتاؤں کے
 پرستش کرنے والوں میں مفارقت ہو گئی تھی یہاں تک کہ آخر سر اللہ کو
 جو اے زمانہ اور عام رجحان کے آگے سر جھکا نا پڑا۔ اگر منتشر اشعار کی
 تعبیر سے ناظرین کے دل میں کوئی شبہ رہ جائے تو وہ ذیل کے پورے
 جہن (چہارم ۴۲) سے زائل ہو جائیگا جو مکالمے کی شکل میں ہے یعنی ہر ایک
 دیوتا اپنی عظمت کے دعوے کو پیش کرتا ہے اور شاعر دونوں کے دعاوی کا
 ۲۰۲ تصفیہ کرتا ہے۔

وارن۔ "میں بادشاہ ہوں، میری ہی سطوت و
 جبروت ہے۔ میں ہی منبع حیات ہوں۔ سب دیوتا میرے
 ماتحت ہیں اور میرے قوانین کے پابند ہیں انسان کے
 اعلیٰ ترین معبود میں حاکم ہوں، اے اندر میں شاہ وارن
 ہوں۔ دونوں وسیع، گہرے اور بابرکت عالم میرے ہی
 ہیں۔ میں عقلمند بنانے والا ہوں، میں نے سب چیزوں کو
 بنایا ہے، میں ہی آسمان وزمین کو محفوظ رکھتا ہوں۔ میں نے ہی
 پانی میں تلام پیدا کیا، میں نے آسمانوں کو ان کی جگہ پر
 رکھا ہے۔ میں جو مقدس اوتسیا ہوں میں نے ہی تینوں
 عالموں کو بنایا، (آسمان۔ زمین۔ اور کرۂ زمیں) پانچ
 اندر۔ "میں ہی وہ ہوں جسے گھوڑوں پر بیٹھنے والے
 یاد کرتے ہیں جب کہ جنگ میں ان کی حالت ابتر ہو۔
 میں وہ طاقتور ہوں جو لڑائیوں کو ابھارتا ہے اور اپنی طاقت
 سے گرد آڑتا ہے۔ مجھ پر کسی کو فتح نصیب نہیں ہوگی۔ اگر
 سب دیوتا بھی مل جائیں تو وہ مجھے روک نہیں سکتے جب کہ
 بادہ پیمانی اور دعاؤں سے مجھ میں سرور آجاتا ہے تو دونوں

دیوتاؤں کے ساتھ بھی مخاطب کیا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ اگنی اور وایو (ہوا) اس کی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور یہ تینوں ملکر آخری زمانے میں برہمنی مذہب کے اجزائے تشکیل بن جاتے ہیں۔
 (۱۵) اندر کی شخصیت کو ایک حد تک واضح ہے مگر اس کی ”رنگی“ (باد و باران کا دیوتا اور لڑائی کا دیوتا) کے سبب سے یہ قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا تخیل مناظر قدرت میں سے کس کے مشاہدے سے پیدا ہوا ہے۔ مگر پیراجنیا کے متعلق اس قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا جو صرف باد و باران کا دیوتا ہے اور جس سے ابتداء عمر اور اصل بادل سے بھی کیونکہ رنگ وید میں اس کے معنی بادل ہی کے ہیں۔ کئی عبارتیں ہیں جن میں لفظ آیا ہے مگر ذیل کی عبارتیں یہ معنی صاف ظاہر ہے ”دن کے وقت بھی ماروت پانی سے بھرے ہوئے پیراجنیا سے اندھیرا کر دیتے ہیں“ کیونکہ بادوں کے سوا دن کو کوئی چیز اندھیرا نہیں کر سکتی۔ اگنی سے استعارہ کی جاتی ہے کہ ”پانی سے بھرے ہوئے پیراجنیا کو یہاں بھیج دے“ اس لفظ کو بصورت جمع بھی استعمال کیا گیا ہے پیراجنیا بادل از زمین پر مسرت اپنے ساتھ لاتے ہیں، مگر یہ صرف چند منتشر عبارتیں ہیں جو باقی رہ گئی ہیں۔ باد و باران کا دیوتا اندر بادل سے ہمیشہ علیحدہ رکھا گیا ہے۔ بادل کبھی تو اس کا رتھ ہے اور کبھی وہ پانی کی مشک یا پیچا جس میں سے وہ زمین پر پانی کرتا ہے۔ اندر آسمان کا بیڑا ہے جس کی گونجی ہوئی آواز سے جس کے ساتھ خفیف سی روشنی ہوتی ہے دنیا تر و تازہ ہو جاتی ہے۔

(۱۶) پیراجنیا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین پر نغمہ برساتا ہے جو پودوں میں داخل ہو کر ان میں جان ڈالتا ہے۔ جہاں اس کا نام آئے گا

یہ لفظ بھی اسی ماٹے سے ہے جس سے پروت (پسار) بادل مشتق ہے۔ اہل یورپ کو اسے دیوتا میں خاص دلچسپی اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ آریا خاندان کی ایک بڑی شاخ یعنی سلاو، لیتھوانی، اسکی حکمت چینے کے کئی صدیوں بعد تک پر تش کرتی رہیں اور نام میں بھی زیادہ فرق نہیں ہوا جو پروکوناس یا پروکونس یا پیٹرون تھا۔

بلکہ پورے بھجن ایسے ہیں جس میں اندر کی پیدائش، طفولیت اور ابتدائی کارناموں کا ذکر ہے مگر یہ عبارتیں اس قدر مبہم ہیں اور جن چیزوں کا ذکر ہے ان سے ہم بالکل لاعلم ہیں لہذا عبارت ہائے مذکور سے کوئی قابل اطمینان یا مستقل نتیجہ مستنبط کرنا ناممکن ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس میں اس قدر غصہ تھا کہ آسمان اور زمین خوف سے کانپ اٹھے۔ اس کی ماں جس کی اصلیت کا ہمیں علم نہیں اس کے پیدا ہوتے ہی مر جاتی ہے اور اس کے بعد اس نے اپنے باپ کے پیٹ سے نکل کر اسے اٹھا کر پٹک دیا اور اس صدمے سے وہ مر گیا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں نے اسے بہ حالت خواب یا جب وہ سرگرداں پھر رہا تھا اسے مار ڈالنے کی سازش کی تھی۔ خود اس کی زبان سے بیان کیا گیا ہے "بھوک سے بیتاب ہو کر میں نے کتے کی آنتیں پکائیں، کسی دیوتا نے مجھ پر رحم نہیں کیا، رنج و محن سے میری بیوی کی کمر جھک گئی، پھر عقاب میرے لئے شیریں صومالے آیا۔ ان منتشر بیانات سے ایک مسلسل قصہ گھڑ لیتا دشتوار ہے کیونکہ اکثر اوقات ایک بھجن کے دوسرے اشعار میں واقعات کو دوسرے طریقے پر بیان کیا گیا ہے۔ عبارت ہائے منقولہ اور دیگر عبارتوں سے ہم بھی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ دوسرے دیوتا یعنی پرانے دیوتاؤں کے ماننے والے اس کی سخت مخالفت کرتے تھے۔

(۱۴) ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ دیوتاؤں کی یہ جنگ کس طرح ختم ہوئی مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک عرصے کے بعد مصالحت ہو گئی کیونکہ بہت سے ایسے بھجن ہیں جن میں وارن اور اندر کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا ہے اور دونوں کو نظام عالم کی حکومت میں شریک گردانا گیا ہے مثلاً ایک جگہ بیان کیا گیا ہے کہ اندر کو دشمنوں کو قتل کرنے میں مزا آتا ہے اور وارن اپنے قوانین کو قائم رکھتا ہے۔ اندر کو اگنی۔ سوما۔ والو اور دوسرے

۲۰۵

(۱۸) پراچنیا کی تعریف میں پانچ چھ بھجن ہیں۔ ان میں سے ایک (بہج ۸۳) کا شمار وید کے ان محدود کچھ بھجنوں میں ہے جن میں محاسن شاعری کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں اور وہ یہود گیاں اور طفلان خیالات نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس نادرجہ عے سے بالوسی ہوتی ہے۔

(۱۹) ان بھجنوں کو کا کر زبردست دیوتا کو سناؤ پراچنیا کی ستائش کرو اور پرستش کرو۔ سائنڈ زور سے چلا رہا ہے فہی درختوں میں تخم اور پھل ڈالتا ہے ۛ

۲۱، وہ درختوں کو چیر ڈالتا ہے، راکشسوں کو قتل کرتا ہے، سب ذی روح بجلی گرانے والے سے ڈرتے ہیں۔ بے گناہ بھی اس پانی دینے والے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بجلی سے گنہگاروں کو مار ڈالتا ہے ۛ (۳) جیسے کہ گاڑی ہانکنے والا اپنے کھڑوں کو چابک سے بڑھاتا ہے ویسے ہی وہ (پیراچنیا) بارش کے پیغام لانے والوں کو جو دیں لانا ہے۔ جب پراچنیا بادل کو بارش سے بھر دیتا ہے تو دور سے شیروں کے گرجنے کی آواز آتی ہے ۛ

(۴) ہوا اپنا زور دکھاتی ہے، بجلی ہوا میں چلتی ہے پودے زمین سے اُگتے ہیں، آسمان میں طوفان آجاتا ہے اور جب پیراچنیا زمین و پانی سے سیراب کرتا ہے تو سب مخلوقات تروتازہ ہو جاتے ہیں ۛ

(۵) پیراچنیا تو ہمیں خوب محفوظ رکھ، تو ہی زمین کو بلاتا ہے، کھدالے جانوروں کو رزق پہنچاتا ہے اور ہر قسم کی جڑی بوٹیوں کو اگاتا ہے ۛ

(۶) اے آسور ہمارے باب، گرجنے والے بادل لیکر ہمارے پاس آج زمین سے پانی کرتا ہے ۛ

وہاں اس کے اس فرنس کی طرف بھی ضرور اشارہ ہوگا اور اسی لئے اسے
 پودوں کے محافظ کا خطاب دیا گیا۔ ہے مثلاً ”اے پراجنیا جو ہمیں پودوں کے
 ذریعے سے غذا پہنچاتا ہے یہ خیال بھی قدیم ایرانیوں کے اس عجیب توہم ہے
 مشابہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام پودوں کے تخم زمین پر بارش کے ساتھ آئے تھے“
 (۱۷) امور مذکورہ بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ پراجنیا کا وجود اگر
 قدیم ترین آریا عہد سے نہیں ہے تو کم از کم آریائی ہندوستان میں اس کا شمار
 قدیم دیوتاؤں میں ہو سکتا ہے جن کا ذکر باب ماسبق میں آچکا ہے۔ مگر
 گو یہ خیال ایک حد تک قابل قبول معلوم ہوتا ہے اور بڑے بڑے علماء نے
 اس کی تائید کی ہے مگر نہ تو کوئی صریح ثبوت موجود ہے نہ قدیم ہندی۔ ایرانی
 عہد میں اس کے مماثل کوئی نام ہے مگر یہ امر یقینی ہے کہ اندر اور
 پراجنیا دو علیحدہ دیوتا ہیں اور ایک دوسرے سے قبل نہیں ہو سکتے
 کیونکہ ایک جگہ مذکور ہے کہ ”با عظمت اندر جو قوت میں پراجنیا کے
 مشابہ ہے“ اغلب یہ ہے کہ یہ دونوں ایک زمانے میں جنم لے دیوتا تھے
 یعنی دو بڑے آریا قبائل یا دو باران کے دیوتا کو ان دو مختلف ناموں سے
 یاد کرتے تھے اور ان کے فرائض میں بھی کچھ فرق تھا مگر چونکہ اندر جنگجو
 اور ترقی کن قبائل کا دیوتا تھا اس لئے وہ فلج آریاؤں کا مربی ہو گیا اور
 رفتہ رفتہ ہر دلعزیز ہو کر اپنے رقیب کو اس نے پس پشت ڈال دیا۔

۱۷ قصہ مدیہ وغیرہ صفحہ ۶۵

۱۸ اس بحث پر دو مبسوط مضامین ہیں

Goe Buhler in the Transactions of the (۱)

London Philological Society 1869 PP. 154 ff

Benfey's 'Orient & Occident'. (۲)

Vol I PP. 214 ff

اس کے برخلاف دیک کا ایک مشہور ماہر لٹریٹ کہتا ہے کہ پراجنیا سے مراد دوسرے بہا کی بارش سے ہے۔
 اگر یہ خیال صحیح ہے تو یہ دیوتا ہندوستان کا سب سے گونا گوند سے پرانا ہوگا

۲۰۰

تیرے ہی وجود میں سے رہ پیدا ہو رہی تھی۔ اور تو نے ہی
پیا سی زمین کو سیراب کر دیا تھا مگر تیرا کام ختم ہو گیا ہے۔
اور اب تو اس پر امن نظارے پر سے گزر جا۔ زمین سیراب
و شاداب ہو چکی ہے۔ طوفان گزر گیا ہے۔ ہوا درختوں پر
چل رہی ہے۔ اور ساتھ ہی وہ تجھ کو نیلے آسمان پر دور
بھگانا چاہتی ہے ۛ

۲۰۱، جنگجو مارو تو توں (طوفانی ہواؤں) کا جولاڑیوں میں اندر کے
ساتھ رہا کرتے تھے تفصیلی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ماروت پرستی
(بادل کی گالے) اور رُور ا کے بیٹے تھے۔ رُور اکادرجہ وید کے دیوتاؤں
میں نہایت ادنیٰ ہے مگر زمانہ مابعد میں برہمنوں اور خصوصاً ہنسندوں میں
اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی۔ زمانہ حال کے علما کا خیال ہے کہ رُور اسے
مراد طوفان خیز آسمان سے ہے بمقابلہ ساکن آسمان کے جسے وارن سے
تعبیر کرتے ہیں لڈوگٹ کا خیال ہے کہ آسمان (دیاؤس) کا قدیم ترین تخیل
دو حصوں میں منقسم ہو گیا جن میں سے اخلاقی اور روحانی پہلو وارن سے
متعلق تھا اور دوسرا یعنی ابتدائی رُور اسے۔ یہ تخیل گونا گئے مابعد کا ہے
مگر اندر سے قدیم تر ہے۔ رُور اب کلی ڈھانے والا ہے یہ اس کا ہلک
تیر ہے، اسی لئے اس کے پرستش کرنے والے دعا مانگتے تھے کہ انھیں اور
ان کی اولاد اور مویشی کو اس تیر سے محفوظ رکھے اور اگر ضرورت ہو تو کسی
دوسرے کو نشانہ بنائے۔ رُور ا کے لفظی معنی ہولناک کے ہیں اور وہ
ہولناک ہے بھی۔ اس کے حُسن، جاہ و جلال، اور سیاحتی کی بہت کچھ
تعریف کی گئی ہے مگر یہ سب خوشامد خوف کے سبب سے ہے۔ اس سے

۲۱۰

لے پرستی کے معنی اہل حق کے ہیں اور اس کا مادہ پرش ہے جبکہ سنے چھڑکنے کے بھی ہیں۔ اس قسم کے شرک
الفاظ سے بہت سے تھے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں ۛ
لکھ رنگ دید جلد سوم صفحہ ۳۴ ۛ

(۷) گرجو، پھل دو، اپنے رتھ پر جس میں پانی بھرا ہے ہمارے ارد گرد اڑو، مشک کو خوب کھینچو جس کا منہ نیچے کی طرف ہے اور خوب بندھا ہوا ہے، کاش وادیاں اور پہاڑوں کی چوٹیاں برابر ہو جائیں (پانی سے لبریز ہو کر ان کی سطح ایک ہو جائے) ۶

(۸) بڑے پیسے کو اٹھاؤ اور انڈیل دو، ندیاں پانی سے بھر کر زور سے بہیں۔ زمین اور آسمان کو تر کر دو، مویشیوں کو خوب پانی پلاؤ ۶

(۹) تو نے خوب پانی برسایا۔ اب بس کر، تو نے خشک زمین کو قابل گزار کر دیا، تو نے ان نباتات کو روئیدگی بخشی جو ہم کھاتے ہیں اور تمام مخلوقات کی ستائش کا مستحق ہے۔

(۱۰) ساٹھ سال قبل سوائے چند انگریز اور جرمن علما کے رگ وید کا کسی کو نام تک نہ معلوم تھا اور کم از کم روس میں اس کا چرچا بالکل نہ تھا۔ مگر روس کے ایک بڑے شاعر پٹکن کی تصانیف میں ایک نظم ہے جسے بھیجے گا تو وہ بالائی بالکل نقل کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین کی تفریح طبع کے لئے ہم اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جس سے ان کو دونوں کا مقابلہ کرنے کا موقع ملے گا اور یہ بھی معلوم ہو جائیگا کہ توار و خیالات سے خواہ مخواہ یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ ایک شاعر نے دوسرے سے نقل کیا ہے۔ نظم نہایت مختصر اور لطیف ہے ۶

بادل

اے تن تنہا بادل۔ تو ہی طوفان برق و باد کی آخری نشانی خضیاں باقی ہے۔ اور اب تو اپنے سائے سے دن کی روشنی کو دھندلا کر کے اس میں غم و الم کی صورت پیدا کر رہا ہے۔ ابھی چند لمحے قبل تیرا سایہ تمام آسمان پر چھایا ہوا تھا۔ اور اس تاریکی میں سے ڈراؤنی بجلیاں چمک رہی تھیں۔

(۲۲) اندر اور مارو تو قوتوں میں گو کہ یہی دوستی بیان کی جاتی ہے مگر بعض بھجنوں سے دونوں میں ایک نزع کا بھی پتہ چلتا ہے جس کے دوران میں وہ ایک دوسرے پر لعنت ملاست کرتے ہیں اور اپنی اپنی تعلی کرتے ہیں۔ دیوتاؤں میں نزع سے عموماً یہ مراد ہوتی ہے کہ ان کے پرستش کرنے والوں میں آپس میں کوئی پر خاش تھی اور ذیل کے اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ مارو تو قوت کے بجا ریوں اور اندر کے بجا ریوں میں زمانہ قدیم میں کوئی نزع تھی اور ہر ذیوتا کی قوت اور زور بازو کی تعریف کرتا تھا۔ اس سلسلے کی اہم ترین عبارت میں اندر مارو تو قوت کو ملاست کرتا ہے کہ جب میں آہی سانپ سے لڑنے گیا تو تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا مگر مجھ میں اتنی قوت موجود ہے کہ تن تنہا اپنے دشمنوں کو اپنے زور بازو سے زیر کر لوں۔ ماروت جواب دیتے ہیں کہ

ماروت ”اے زبردست ہستی! تو نے بڑے بڑے کام ہماری مدد سے کیے ہیں جس میں ہم برابر کے شریک تھے۔ مگر اے زبردست اندر! ہم ماروت بھی جب چاہیں اپنی قوت سے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں“

اندر۔ ”اے مارو تو! میں نے اپنی خلعتی قوت سے ویرت را کو قتل کیا۔ میں اپنے غصے سے زور آور ہوا۔ میں نے ہی بجلی کو چمکا کر چمکتے ہوئے پانی کے لئے راستہ کھول دیا تاکہ انسان اس سے مستفید ہو۔“

ماروت۔ ”سچ ہے اے سورما! کوئی قوت ایسی نہیں جس پر توفیق حاصل نہ کر سکے۔ دیوتاؤں میں تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔“

اندر۔ ”پھر میری قوت مسلم ہے۔ جس کام کو

اگر کوئی امید ہو سکتی تھی تو یہ کہ انھیں محفوظ رکھے۔ آئندہ چل کر معلوم ہوگا کہ اس دیوتا اور اندریں کس قدر فرق ہے؟

(۲۱۱) ماروتوں کو بھی اکثر دررا کہا گیا ہے۔ ان کے ہمیشہ جھنڈ کے جھنڈ نظر آتے ہیں۔ کبھی تو ان کی تعداد ۲۷ ہوتی ہے کبھی ۶۶ کبھی ہزاروں پہنچ جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعداد بہت تھی شکل صورت عمر وغیرہ کے لحاظ سے وہ سب یکساں تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب ہر کام میں شریک رہتے اور "ایک دل" تھے۔ کبھی وہ سنہری جامنیز بدن کر کے اپنے گھوڑوں کو ہانکتے کبھی بارش کا جامہ پہنے رہتے اور ایک مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ "ادنی بادلوں کے کیڑے پہنکر پہاڑوں کو چیر ڈالتے تھے۔ ان کی رتھوں میں ابلق گھوڑیاں اور تیز رفتار ہرن جتے ہوتے تھے اور ان پر کبھی بجلیاں لدی رہتیں اور کبھی پانی کی بالٹیاں اور پیسے جنھیں وہ اٹھاتے ہوئے گائے بجاتے چلے جاتے ان کا پسینہ بھی بارش سے اور ان کے چابکوں کی آواز یعنی آمد علی کی سرسراہٹ کان کو خوشگوار معلوم ہوتی ہے۔ ان کے شور و غلب کا بھجنوں میں نہایت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ آسمان اور زمین پر کوئی ان کا حریف نہیں کہ ان کے مقابلے پر آسکے۔ پہاڑ ان کے خوف سے کانپتے ہیں۔ درختوں کو وہ جنگلی ہاتھیوں کی طرح بلا کر توڑ دیتے ہیں۔ زمین ان کی دہشت سے "ایک بوڑھے بادشاہ کی طرح کانپ اٹھتی ہے اور ہلنے لگتی ہے۔ ماروتوں سے بھی ان کے پوجنے والے انھیں چیزوں کے طلبگار ہوتے ہیں جن کا دینے والا اندر ہے اور اندر کی طرح

۲۱۱ اگر وہ بھی داد و دہش میں کمی کریں تو ان کی سرزنش ہوتی ہے مثلاً پڑا

"اے پرستشنی کے بیٹو (ماروت) اگر تم فانی ہوتے اور تمھارے پوجنے والا غیر فانی ہوتا تو تمھارا نس میں رہنے والے کیڑے کی طرح تمھاری بھی یرداشت ہوتی، تم یا ماکہ راہ نہ لیتے (نہ مرتے) اور نہ تم ہمیشہ مصائب و خطرات میں مبتلا رہتے۔"

کے بعد دیگرے ایسا فرض ادا کرتی ہیں اور بریت اور ادتیافوں کے قوانین کی پابندی کرتی ہیں۔ سپید صبح کی ایک بہن اور بھی ہے یعنی شفق شام جو اس سے زیادہ درخشاں ہے مگر سن میں اس سے زیادہ اور یرغم جسے تاریکی کا وہی دیو کھا جایا کرتا ہے جس کو اس کی چھوٹی بہن نے صبح کو زیر کر لیا تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سپید صبح اور شفق شام ایک ہی ہیں یہ دو شیزہ (سپید صبح) جس کا حسن آنکھوں کو خیرہ کر دیتا ہے زعفرانی اور گلابی سر بہن زیب بدن کر کے اپنے سنہرے رتھ پر بیٹھ کر مشرق کے دروازوں سے نکلتی ہے اور اس کا عاشق زار آفتاب اس کے تعاقب میں رہتا ہے جس کے اخبار عشق کو وہ محبت بھری آنکھوں سے دیکھتی ہے مگر اس کا ہوائی جسم آفتاب کی تمازت کو برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنے عاشق کو داغ بجاں دیکر آسمان کی دوسرے جانب جا کر غائب ہو جاتی ہے۔ مگر آفتاب پر بریت کی پابندی لازم ہے وہ اپنے مقررہ راہ پر چلا جاتا ہے دشمنوں یعنی بادل کے عفریتوں اور کہرے کے ساتھیوں سے مقابلہ کرتا ہے اور ان کو اپنے سنہرے نیزے سے ہلاک کر دیتا ہے۔ عشق و محبت کے دوسرے واقعات بھی پیش آتے ہیں خصوصاً دو شیزہ گان آبی (آبشار) جو ٹلے بادلوں پر سوار ادھر ادھر بھرتی ہوتی ہیں اس کو اپنے دام فریب میں لانا چاہتی ہیں مگر وہ اپنے راستے سے ہٹا نہیں یہاں تک کہ وہ تھک کر اور دھندلا ہو کر غروب ہونے لگتا ہے کبھی دشمنوں پر اسے غلبہ ہوتا ہے کبھی وہ ان سے لڑتا ہوا نظر آتا ہے اور پھر ایک مرتے ہوئے سورما کی طرح اپنا پورا زور لگا کر انھیں پامال کر دیتا ہے۔ ۲۱۴ غروب ہوتے ہوتے پھر اپنی مشوق سے دوچار ہوتا ہے مگر وہ درخشاں سپید صبح نہیں بلکہ غمناک شفق شام ہے۔ ایک لمحے کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں عاشق و مشوق اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں ایک دوسرے کی آغوش میں ہیں اور ان کے وصال کی خوشی سے مغرب میں روشنی نظر آنے لگتی ہے اور پھر اُسی طرح ایک دوسرے کی آغوش میں آرام کرتے ہیں اور تاریکی جو ان کی جانی دشمن ہے انھیں گھیر لیتی ہے۔ اگر ہر روز کے

میں شروع کرتا ہوں اسے اسے مارو توں میں پورا کرتا ہوں
 کیونکہ مجھے لوگ زبردست کہتے ہیں، پاپا
 بالآخر اندران کی تعریف و توصیف و اظہار عقیدت پر اپنی
 مسرت کا اظہار کرتا ہے اور قدیم دوستی کی تجدید ہوتی ہے مگر اس شرط پر
 کہ امداد کے تفوق کو وہ تسلیم کریں اور اس طرح اس نزاع میں بھی وہی کامیاب
 رہتا ہے جیسا کہ وارن کے مقابلے میں پاپا

(۲۳) اب ہم کرہ ہوائی کے ڈرامے کے تماشوں کو بغور دیکھ چکے ہیں
 جس کو افسانیاں میں آباد و باران کا افسانہ کہتے ہیں۔ مگر ایک اور ڈراما
 ہے جو عالم وسطیٰ (کرہ ہوائی) میں نہیں ہوتا بلکہ سب سے اونچے آسمان پر اور
 اس کے بڑے بڑے ایکسٹر (تماشا کرنے والے) جنگ اور سختی کی ہستیاں
 نہیں ہیں بلکہ نہایت نرم مزاج اور حسین یعنی آفتاب جو نور اور زندگی کا
 بخشنے والا ہے اور سپید صبح جو آسمان کی سب سے حسین بیٹی ہے اسی لئے
 جن تماشوں میں یہ شریک رہتے ہیں انھیں آفتاب اور سپید صبح کا
 افسانہ کہا جاتا ہے۔ ان کے روپ (یارٹ) میں عشق و جنگ دونوں
 شریک ہیں، عشق آپس میں یہ دونوں با یک دیکر تعلق رکھتے اور جنگ
 ایسی ہستیوں سے جو مخالف خواص کی ہیں یعنی تاریکی اور اسکی مختلف اشکال
 اور اندھیرا کرنے والے بادل اور کھڑے جو اندر اور مارو توں کے بھی
 دشمن ہیں پاپا

(۲۴) آفتاب اور سپید صبح کے ڈرامے میں واقعات بکثرت ہیں
 کیونکہ شاعرانہ تخیل کے لئے ان دونوں کی ذات میں بہت سے امور
 موجود ہیں جن کو شاعر بہ لحاظ موقع یا کیفیت وقت مختلف طریقوں سے
 ظاہر کر سکتا ہے اور ان کے آپس میں اور دوسری قوتوں کے ساتھ نئے نئے
 تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر سپید صبح تاریکی کی خلقی دشمن ہے اور
 اس کو دور کرنا اس کا فرض منصبی ہے تو وہ رات کی توام بہن بھی ہے کیونکہ
 یہ دونوں دیاؤں یعنی آسمان کی بیٹیاں ہیں اور دونوں ہم آہنگی کے ساتھ

سوریا (سورج-آفتاب)

(۲۶۱) سوریا سنسکرت میں آفتاب کو کہتے ہیں اور جس مادے سے یہ لفظ ماخوذ ہے اس کے معنی چمکنے والے کے ہیں۔ سوریا رنگ وید میں درخشاں آفتاب کو کہتے ہیں جسے دیوتاؤں یا کسی مخصوص دیوتا نے پیدا کیا تھا اور جو ان کے احکام کا پابند ہے۔ مگر سوریا صرف آفتاب ہی نہیں بلکہ آفتاب کا دیوتا بھی ہے جو طاقتور اور خود مختار ہے مگر عظیم الشان اوتیاؤں کے قوانین کا پابند ہے جو خود ریت یعنی عالم کے اعلیٰ ترین ۲۱۶ اخلاقی قانون پر عمل کرتے ہیں۔ اسی امتیاز کی وجہ سے جو بالقصد نہیں ہے اور جو اکثر دیوتاؤں کے جمانی اور اخلاقی خواص میں موجود ہے مختلف بھجنوں کے مضامین میں اختلاف ہے جو اس دیوتا سے منسوب ہیں۔ ان بھجنوں میں اعلیٰ درجے کے اشعار ہیں اور جو استعارے استعمال کیے گئے ہیں بالکل واضح ہیں ۲

(۲۶۲) سورج دیوتا کا ایک خاصہ تمام قدیم اقوام میں مسلم ہے یعنی وہ سرچیز کو دیکھتا ہے۔ روشنی کے دینے والے اور تاریکی کو دھکے دینے والے دیوتا کی ذات سے اس تخیل کا تعلق ہوتا بالکل یہی ہے اس لیے یہ شبہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی قوم نے دوسری قوم سے اس تخیل کو لیا ہو۔ اسی لیے آفتاب کی ستائش میں قدیم کلدانیوں اور آریاؤں کے بھجنوں میں نہ صرف یہی بلکہ دوسرے شاعرانہ تخیلات میں بھی مشابہت ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ سوریا جو دیاؤس (آسمان) کا بیٹا ہے مہتر اور وائلن کی لڑکچہ ہے۔ مشرق کے محاورے میں بادشاہ کی آنکھیں اس کے جاسوس ہیں اس لیے لازم آتا ہے کہ سورج انسان کے افعال کو دیکھتا رہے

۱۔ قصہ کلدانیہ صفحات ۱۴۱-۱۴۲ ۲

۳۔ سوریا کو ایک موقع پر اگنی کی آنکھ بھی بیان کیا گیا ہے (دیکھ ۱۱۵) ۲

اس تماشے کا نتیجہ نکالا جائے تو دوسرے روز کا آفتاب ان کا بچہ ہے مگر ہندوستان کے قدیم شعرا اس قسم کے نتائج نکالنے کے عادی نہیں بلکہ برخلاف اس کے ان کا یہ خیال ہے کہ آفتاب کسی طرح سے آزادی حاصل کرتا ہے اور پھر جو ان ہو کر دوسرے روز صبح کو نکلتا ہے (۲۵) واضح رہے کہ مذکورہ بالا شاعرانہ تخیلات ایک ہی کرشمہ قدرت کی مختلف اشکال ہیں اور ہر ایک تخیل سے ایک نئی شکل بلکہ افسانہ بن سکتا ہے جن میں سے ہر ایک کم و بیش ایک تشبیہ یا استعارہ ہے لیکن اگر ان کو ایک باضابطہ نظام میں منضبط کرنے کی کوشش کی جائے تو بعض عجیب اور پریشان کن اشکال پیدا ہوں گی لیکن یہ پریشانی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ہم افسانیاں کے گڑے واقف نہیں اور ہر ایک قول کے فطری معنی لیں۔ مثلاً آفتاب تاریکی کا عیشہ سے شمن ہے مگر چونکہ وہ تاریکی سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے اس لئے ایک طور پر اسے تاریکی کا بچہ کہہ سکتے ہیں اور اس پر اپنے والد کو مار ڈالنا لازم آتا ہے جیسے کہ گنتی اپنے والدین کو کھاتا ہے اس کے علاوہ شاعر کے لئے یہ کہنا بھی بیجا نہیں کہ آفتاب سپیدہ صبح کا بچہ یا بھائی ہے مگر اسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ماں یا بہن پر عاشق ہوتا ہے اور اس کو مار ڈالتا ہے۔ دیوتاؤں کے متعلق ایسے ناگوار واقعات بیان کرنا بہت برا ہے مگر خوش اعتقاد پریش کرنے والے گنتی کے بچاری کی طرح کہہ سکتے ہیں کہ انسان دیوتاؤں کے افعال پر کچھ چینی نہیں کر سکتا۔ مگر دیوتاؤں کے یہ افسانے رفتہ رفتہ انسانی سوچاؤں سے متعلق ہو جاتے ہیں جس سے زرائع نابعہ کے شاعر سخت پریشان ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کے ریکٹ اور معیوب افعال اپنے قدیم سوچاؤں اور شاہی خاندانوں کے بانیوں کے ساتھ منسوب کرنے لگتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان قصوں کی اصلیت کیا ہے۔ مگر خوش قسمتی سے رگ وید نہ تو کوئی ضابطہ یا نظام ہے اور نہ مختلف افسانوں میں سے ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے ہر ایک قصہ اپنے محل پر چھوڑ دینا چاہئے۔

ذیل کی نظم میں اور بھی جوش کے ساتھ اسے مخاطب کیا گیا ہے :

دیوتا کا درخشاں چہرہ اب نظر آ رہا ہے، وہ
مسترا، وارن اور اگنی کی آنکھ ہے سور یا آسمان
زمین اور کرہ ہوائی میں سایا ہوا ہے، وہ جتان ہے
ہر حرکت کرنے والی اور کھڑی رہنے والی چیز.....
اس کی سنہری چمکتی ہوئی اور خوبصورت گھوڑیاں
(ہارٹ) خوشی کے گیتوں کو سنکر آسمان کی طرف
چڑھتی ہیں اور ایک ہی دن میں آسمان اور زمین کی
راہ طے کرتی ہیں.... اور جب وہ اپنی گھوڑیوں کو
کھول دیتا ہے تو تاریکی تمام چیزوں پر طاری ہو جاتی

ہے۔ (یکم ۱۱۵)

آفتاب کو گھوڑا بھی کہا گیا ہے اور چڑیا بھی اور یہ دونوں استعارے
اکثر استعمال کیے گئے ہیں۔ دو جھنجھوں (یکم ۱۶۳ و دوم ۱۶۴) میں جن کے الفاظ
دافع نہیں ہیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ "ایک چڑیا ہے جس کو اسور
(وارین) نے سنوارا ہے اور وہ "گھوڑا ہے جو پیدا ہونے ہی
ہنسنے لگا اور بانی (کہرے سے نکلا۔" وہ ایک گھوڑا ہے
جس کے شکرے کے پر ہیں اور غزال کے پاؤں "ایک جگہ بیان
کیا گیا ہے کہ سپید صبح "دیوتاؤں کی آنکھ نولے آتی سے اور نقرتی
خوبصورت گھوڑے کی رہبری کرتی ہے۔" سور یا کی توصیف
میں پورے بھجن بہت کم ہیں جن میں سے ذیل کا بھجن بوجہ محاسن شاعری
اور اسے تخلیق کے بہت مشہور ہے :

"(۱) وہ دیوتا جو تمام مخلوقات کو جانتا ہے بلند
ہوتا ہے۔ اُس کی کرنیں اسے کھینچتی ہیں تاکہ وہ
مینی (سور یا) تمام چیزوں کو دیکھ سکے۔"

یہ ترجمہ فریسی مشرق اسے پرکھن کا ہے۔ دوسرے علماء اس کا ب لوگ سور یا کو دیکھ سکیں

اور اوتیاؤں کو اطلاع کرے جو قانون اور حق کے محافظ ہیں۔ اس مجاہد کے جو معنی ہم نے بیان کیے ہیں اس کی صحت کی یہ دلیل ہے کہ آفتاب سے اکثر درخواست کی جاتی تھی کہ ”اوتیاؤں کے حضور میں انسان کی بے گناہی کا اظہار کرے“ اس طفلانہ درخواست سے مقصود صرف یہ تھا کہ وہ سزا اور ذلت سے بچ جائیں ورنہ ششٹھا کے ایک بھجن میں بھی مذکور ہے پڑ

”اے سوریا! اگر تلووع کے وقت ہماری

بے گناہی کا اظہار وارن اور مستر اپہ کرے تو ہم دیوتاؤں کو

گا کر خوش کریں گے.... اے وارن، کمتر آفتاب دونوں

عالموں کا چکر لگانے کے لئے طلوع ہو رہا ہے۔ وہ محافظ ہے

سب کا جو سفر یا حضر میں ہوں۔ وہ انسان کی نیکی اور بدی کو

دیکھتا ہے وہ اپنے ساتوں ہاریقوں کی زمین کھولتا ہے

.... اور تمہارے تخت کے پاس حاضر ہوتا ہے وہ ہر چیز کو

دیکھتا ہے جیسے کہ چر دیا اپنے گلے کو.... سوریا روشن کرے

سمندر سے نکلتا ہے۔ اوتیاؤں نے اس کی راہ

مقرر کر دی ہے۔ (ہفتم ۶۰) پڑ

وہ سیاہ دھیرا ہن، کرتے رات کی دھجیاں

الگ کر دیتا ہے، اس کی کرنیں تاریکی کو دور کرتی ہیں۔

چھٹے کی طرح اسے پیٹ کر پانی میں ڈال دیتی ہیں پڑ

نہ وہ کسی چیز سے لٹکا ہوا ہے، نہ بندھا ہوا ہے، پچھلے

اُس بندے سے وہ گرتا کیوں نہیں باکون اسے راہ

دکھاتا ہے یا کس نے اسے دکھایا ہے (چہارم ۱۳) پڑ

۱۔ سوریا اور سپید صبح کی ساتوں گھوڑیوں کو ہارت دیکھنا کہا جاتا ہے۔ گھوڑیوں سے مراد کرنوں سے ہے جیسا کہ آگے چکر یکم ۱۰ کی پہلی سطر سے معلوم ہوگا۔ واضح رہے کہ دوسرے دیوتاؤں مثلاً اندر یا اگنی کی گھوڑیوں کو بھی ہارت کہا جاتا ہے پڑ

کبھی اس سے دوستانہ سلوک اور کبھی اسے دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اندر کے
 بھجموں میں بہت سی عبارتیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سوریا
 اس کا تابع تھا اور اسی نے سوریا کو پیدا کیا تھا۔ مگر یہ غالباً اندر کے
 ۲۱۹ بجاری کا مبالغہ ہے جو اس کو خوش کرنے کے لئے اس کا اعزاز بڑھاتا ہے
 اور یہ ترکیب ویدوں کے بجاری اکثر کرتے تھے۔ بعض مقامات پر
 یہ بیان کیا گیا ہے۔ اندر سوریا کے لئے راستہ تیار کرتا ہے یا اس کو
 جھکاتا ہے مگر یہ بھی محض لغاطی ہے کیونکہ ہم خود اپنے ذاتی مشاہدے سے
 قیاس کر سکتے ہیں کہ سورج کا دیوتا آہی، وریٹ را اور بلوں کے دوسرے
 عفریتوں سے لڑتے ہوئے ایسا پریشان ہو جاتا ہے کہ بغیر اندر کی
 زبردست امداد کے ان سے بچھا نہیں چھڑا سکتا یعنی طوفان باد و باران
 آسمان کو صاف کر دیتا ہے تاکہ سورج کو چلنے کا موقع ملے۔ دراصل یہ وہی
 فسانہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دیوتاؤں نے سوریا کو مندر سے
 نکالا جہاں وہ چھپا ہوا تھا (دہم ۷)

اندر سے یہ بھی درخواست کی جاتی تھی کہ سورج کو چھپالے (جس کو پہلے سے
 مشابہت دی جاتی تھی) اور شششنا یعنی خشک سالی کے دیوتا پر کبلی گرائے۔
 مگر اس مختصر شعر سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر اندر بہ حیثیت
 انسان کے محافظ کے سوریا کو دشمن خیال کرتا ہو گا جسے دفع کرنے یا کم از کم
 کچھ عرصے کے لئے ساکت کر دینا ضروری تھا۔ کیونکہ جب بڑے ہیبت
 دیو (خشک سالی) سے جنگ ہو تو آفتاب کے شعلہ افکن قرص کا ”ہری
 رہنا لپچھا ہے۔ اس لئے محل تعجب نہیں اگر اندر کی تعریف کی جاتی ہے
 کہ اس نے سورما کی مدد سے سورج کے رتھ میں سے ایک پہنچے تو رو یا لہو جس کی
 وجہ سے وہ پہاڑ کے نیچے گر گیا اور وہ ”بڑا سا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا“

اندر اور اشاس

(۲۷) اسی اصول کو مد نظر رکھ کر ہم بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اندر بعض وقت

(۲) اس ہر چیز کے دیکھنے والے دیوتا کو دیکھتے ہی چمکتے ہوئے ستارے چوروں کی طرح بھاگ کھڑے ہوتے ہیں ۱

(۳) اس کی کرنوں کو جو شعلوں کی طرح چمکتی ہیں تمام انسان دیکھ سکتے ہیں ۲

(۴) تو باوجود اپنی تیز گامی کے ہر جگہ نظر آتا ہے توروشنی پیدا کرتا ہے، تمام عالم کو منور کر دیتا ہے ۳

(۵) تو دیوتاؤں اور انسانوں کے لئے ضلوع ہوتا ہے تاکہ سب تیری روشنی کو دیکھ سکیں ۴

(۶-۷) اسی نگاہ سے جس سے وارن جو عالم کا منور کنندہ ہے بنی نوع انسان کو دیکھتا ہے تو بھی اے سوریا! آسمان اور وسیع فضا کو تلاش کرتا ہے دن بناتا ہے، ہر مخلوق کے نیک و بد کو دیکھتا ہے ۵

(۸) سات گھوڑیاں تیرے بوجھ کو سنبھالتی ہیں اے دور بین سوریا! اے درخشاں زلفوں والے دیوتا! ۶

(۹) سوریا نے ساتوں بار توں پوچھ کر تھک کر بیٹیاں ہے جو تے دیا ہے ۷

(۱۰) اندھیرے میں سے اپنی روشنی کی طرف دیکھتے دیکھتے ہم سوریا تک پہنچ گئے جو دیوتاؤں میں ایک دیوتا ہے ۸

اندر اور سوریا

سوریا کے تعلقات اندر سے خاص قسم کے ہیں۔ جس کو اندر

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ دونوں تریچے قابل المیستان اور باموقع ہیں ۱

احسانات کی بنا ہے اور مختلف کتابوں میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ ۲۲۱
ایک موقع پر بیان کیا گیا ہے کہ حسین اُشاش کو سبق پہل چکا تھا اسی سے
فائدہ اٹھا کر وہ خود ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اپنے رتھ کو اندر کے قہر کے
خوف سے کھڑا ہوا چھوڑ دیا مگر ایک دوسرے موقع پر بیان کیا گیا ہے کہ
اس نے اُشاش کے رتھ کی شکست کی طرح چند دوسرے دشمنوں کی بھی
سرکوبی کی تھی ۲

اُشاش (سپیدہ صبح)

اس دیوی کی پرست کو شعرا نے وید نے جس تعلق کے ساتھ بیان کیا ہے
اور جس قدر اس کی تحقیر کی ہے تعجب انگیز ہے کیونکہ سوائے اس مقام کے
انھوں نے اس کے ساتھ ہر جگہ انتہا کی محبت اور موانست کا اظہار کیا ہے۔
قریب میں بھجن اس کی تعریف و توصیف میں ہیں اور دوسرے بھجنوں میں
بھی اس کا ذکر ہے جس میں شعراء نے اس کو محبت آمیز مبالغہ سے یاد کیا ہے
اور اس کی تعریف میں زور فکر پوری طور پر صرف کیا ہے۔ اکثر مقامات پر
اس کو ایک حسین عورت یا دوشیزہ سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے صن کی
جھلک مشتاق آنکھوں کو دکھاتی ہے مگر ان تعریفوں میں مشرقی حرم سراؤں
کی زندگی کی بوائی ہے اور خط و خال کو اس قدر صفائی سے بیان کیا گیا ہے کہ
شاعر کا طرز بالکل عاویانہ معلوم ہوتا ہے۔ ستر جے میسور نے سنسکرت
ادبیات کے انتخاب کی جلد پنجم (صفحہ ۱۹۴) پر ان بیانات کو جمع کر دیا ہے ۲
» مثل ایک حسین دوشیزہ کے جسے اس کی ماں سنوارتی ہے یا
ایک رقاہ کے جو قیمتی کپڑے پہنے ہو، یا ایک سہاگن کے جو بن سونہر
اپنے شوہر کے سامنے آئے، یا کسی عورت کے جس کا چہرہ نہانے سے
دوبالا ہو جائے وہ مسکراتی ہوئی اور اپنے حسن کے جادو پر ناز کر لی ہوئی عاشق
کے منتظر آنکھوں کو اپنے حسن کا جلوہ دکھا کر مسرور کرتی ہے ۲
بجائے اس کے کہ ویدوں سے ہم بیانات نقل کریں مناسب ہو گا کہ

سپیدہ صبح کی حسین اور فرخندہ فال دیوی اشاس کے ساتھ سختی سے
کیوں پیش آتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خشک سالی کے زمانے میں
سپیدہ صبح ایک دوسرے بے بادل کے دن اور جلاؤ اٹانے والے
آفتاب کا پیش خیمہ ہے۔ اس لئے شاعر کے تخیل میں سپیدہ صبح ایک
نجیست ساحرہ ہی جو بتی نوع انسان اور دیوتاؤں کی دشمن ہے۔ مگر جتنے والا
اندرا سوما (شراب) سے مخمور ہو کر اپنے دوست ماروتوں کی امداد سے
آسمان کے اطلبلوں پر یورش کرتا ہے اور دودھ کی گالیوں کو رہا کرتا ہے
جو وہاں مقید ہیں۔ اپنے مخالف سپیدہ صبح کے ساتھ بھی اندرا کا وہی
برتاؤ ہے جو اس نے سوریا کے ساتھ کیا تھا مگر بعض موقعوں پر یہ بھی
بیان کیا گیا ہے کہ اندرا اس کا راستہ صاف کرتا ہے، اس کو چمکاتا ہے
اور اس کو روشن کرتا ہے یہ بھی وہی افسانہ ہے اور حسن اتفاق سے نہایت
وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دشمن کش اندرا کا غالباً عام طریقہ
یہ تھا کہ وہ اپنے دشمن کے رتھ کو توڑ دیتا تھا جیسا کہ اشعار ذیل میں بیان
کیا گیا ہے کہ

اے اندرا تو نے یہ بہادرانہ کام بھی کیا کہ
اس عورت کو تو نے سزا دی جو شرارت پر تلی ہوئی تھی۔
یہ دیوتاؤں آسمان کی بیٹی اشاس (سپیدہ صبح) تھی
جو اپنی تلی میں مصروف تھی، تو نے اس کو سزا دی۔ جب
زبردست دیوتا نے اس کی رتھ توڑ دی تو وہ ہراساں
ہو کر بھاگ گھڑی ہوئی اس کی رتھ تو ٹوٹ کر وہیں رہ گئی
مگر وہ خود بہت دور بھاگ گئی (چہارم ۳۰) پڑ
اندرا کے اس کرتب کو ایکہ بجن میں بیان کیا گیا ہے جس میں
اس کے کاروائے نمایاں کو دہرایا گیا ہے۔ اسی بجن پر اس کی عظمت اور

لے یہ لفظ ایک ایسے سے ماخوذ ہے جس کے لغوی معنی "جلنے"، "دہکنے"، "بے ہیں" و

بلکہ چور اور دوسرے بدکردار جنہیں تاریکی سے پناہ ملتی ہے اور بدخواہی بھوت
سیریت اور سحر بھی داخل ہیں۔ ان دشمنوں کے دفع کرنے والے کے لئے
لازمی تھا کہ اس ہاتھ میں ہتھیار ہوتے مگر شعرا نے اس طرف شاذ و نادر
توجہ کی ہے بلکہ اس کا خاکہ کھینچنے میں اس کے حسن اور حسرت ناک انجام کا
زیادہ تر ذکر کیا ہے، اس حین اور نیک سیرت ہستی کے نخل میں حسرت و
رنج کی کمی نہیں جو غیر فانی اور ہمیشہ جوان رہتی ہے حالانکہ وہ رونمازل سے
موجود ہے اور زندگی کو طول بھی دیتی ہے اور کم بھی کرتی ہے کیونکہ ہر نیا دن
انسان کے لئے ایک نعمت ہے مگر اس کے ساتھ ہی اس کی حیات میں
ہر روز کمی بھی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ خیال کر لیا جائے کہ اشاس باوجود
رزق اور شادمانی، حیات و ممت کی مالک ہونے کے خود بھی فانی اور
اس کی زندگی صرف ایک روز یا ایک گھنٹہ کی ہے کیونکہ ہر روز
ایک نیا سپیدہ صبح ہوتا ہے تو اس کی حالت نہایت حسرت ناک
نظر آتی ہے۔ اشاس کی تعریف میں جو بھجن ہیں ان میں وقت واحد میں
یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ بار بار پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی کہ وہ ایک بے پایاں
سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مثلاً ۲

”زمانہ قدیم کے شعراء تیری مدح سرائی میں
رطب اللسان تھے۔ ہماری تعریف و توصیف کے
صلے میں بھی اے اشاس ہمیں روشنی اور
تحفے عطا کر۔ (یکم ۲۸-۱۴) ۲

دیوتاؤں کے قوانین کی پابندی کرتی ہوئی مگر
انسان کی جان گنوا تی ہوئی اشاس آخر کار چکنے لگی۔
جو سپیدہ صبح ختم ہو چکے ہیں ان میں یہ آخری ہے اور
جوانے والے ہیں ان میں پہلی ہے (یکم ۱۲-۱۲) ۲
اے اشاس دیوی! ہم پر اپنی بہترین کرنیں
چمکا، اور ہماری زندگی کو طویل کر۔ (ہفتم ۵۵-۵) ۲

چند مناسب موقع اشعار کو نقل کر دیں، ”اور خشاں اُشاس نظر آنے لگی اس نے آسمان کے دروازے کھول دیئے، اس نے جلد جہانداروں کو متحرک کر دیا۔ اس نے (روشنی کے) خزاں سے کھول دیئے (جن کو تاریکی نے مخفی کر دیا تھا) اُشاس نے تمام مخلوقات کو جگا دیا (یکم ۱۱۳ - ۲).....

وہ تیزی کے ساتھ آتی ہے، پاؤں سے چلنے والے جانوروں کو جگاتی ہے، طیور کو اڑاتی ہے بیونے والے کو وہ جگاتی ہے، کسی کو عیش و عشرت میں مشغول کر دیتی ہے، کسی کو حصول دولت کی طرف مائل کرتی ہے جو لوگ کم دیکھتے ہیں انھیں دور کی شے دکھاتی ہے، کسی کے سر پر تاج شاہی رکھتی ہے، کسی کو حصول دولت کی راہ دکھاتی ہے، کسی کو خدمت گزاری سپرد کرتی ہے، غرض وہ جملہ مخلوقات کو اپنے اپنے کام میں لگا دیتی ہے۔ (۱۱۳ و ۶۵)

تو نے صبح کے پوہا کے لئے اگنی کو روشن کرا کے اور قربانی کرینوالے لوگوں کو جگا کر دیوتاؤں کی بڑی خدمت کی..... (یکم ۱۱۳ - ۹)۔

اس نے اپنے گھوڑوں کو اس مقام پر جتنا ہے جہاں سور یا طلوع ہوتا ہے.... ہر متحرک چیز اس کی نگاہ کے سامنے جھک جاتی ہے یہ منجلی دیوی روشنی پیدا کرتی ہے، اپنے وجود سے آسمان کی دی عظمت بیٹی دشمنوں کو بھگا دیتی ہے....

اُشاس نے ہمارے دشمنوں کو دغ کر دیا..... تو ہی تمام مخلوقات کی زندگی کا باعث ہے (یکم ۱۱۴ - ۱۰)

دشمنوں کے ضمن میں نہ صرف تاریکی کی قوتیں شامل ہیں

ہم ایسے مقام پہنچ گئے جہاں حیات طویل ہو گئی رشا
(بجاری) جو درخشاں اشاس کی پوجا کرتا ہے اپنے
بھجن کو لیکر اٹھتا ہے۔ اشاس! اپنے پوجا کرنے والے پر
چمک۔ اے دیوتاؤں کی ماں! اے اوستی کی منظر
اے قربانی کی نشان بردار، طاقتور اشاس! اپنی
چمک دکھا۔ اٹھ! ہماری درخواستوں کو سن، اے
نفتوں کی بخشنے والی۔ (دیکم ۱۱۳، ۱۶۱-۲۰) ۛ

اس بھجن کو سننے سے دل میں معایہ خیال آتا ہے کہ گویا بجاری
دست دعا اٹھا کر صبح کے سہانے وقت میں آسمان پر آنکھیں لگائے
کھڑا ہے۔ صرف ویگنر کے جاں فرسا نفوں کی کسر رہتی ہے۔ اس قدیم
نظم کی سادگی، فرط جوش اور بلندی کو اگر کوئی مغربی نظم یا سکتی ہے تو وہ برن ہلٹ کی
وہ نظم ہے جس میں اس نے آفتاب کو مخاطب کیا ہے ۛ

دوبہنیں

۲۲۵

(۲۹) اسی بھجن میں چند اشعار ہیں جن میں پوری طور سے اور نہایت
خوبصورتی کے ساتھ ان تعلقات کو بیان کیا گیا ہے جو سپید صبح کے
اپنی بہن رات کے ساتھ ہیں ۛ

”وہ چمکدار سرخ رنگ والی مع اپنے چمکدار بچھڑ
(آفتاب) کے پہنچ گئی ہے۔ اس کو سیاہ رنگ والی
(رات) نے اپنے گھر سپرد کر دیئے ہیں۔ دونوں ایک ہی

ۛ دیکھو صفحہ ۱۵۴ ۛ
ۛ ایک شہور جرمن شاعر ۛ

ۛ یہ مشابہت دراز قیاس نہیں ہے کیونکہ اب ہر ہندی کو بھی معلوم ہے کہ جرمنی افسانیاں ہیں
برن ہلٹ اور ریگ لیرڈ آفتاب اور سپید صبح کے عاشق و معشوق ہیں ۛ

اُشاس اس کے قبل بھی نمودار ہوئی ہے۔ اور اب پھر

نمودار ہوگی..... (دیکم ۳۸-۳)

وہ بار بار پیدا ہوتی ہے، گو قدیم ہے، اس کی
چمک ہمیشہ ایک ہی رنگ کی ہے وہ آدمیوں کی
زندگی اس طرح گنواتی ہے جیسے کہ کوئی جوارى اپنے
روپے کو گنوائے۔ (دیکم ۹۲-۱۰)

اُشاس ان سپیدہ ہائے صبح کے نقش قدم
چلتی ہے جو ختم ہو چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں انکا پیش خیمہ
ہے..... گزرے ہوئے اور آنے والے سپیدہ ہائے
صبح میں کیسا بُدِ غلیم ہے۔ اُشاس حسرت کے ساتھ
ان سپیدہ ہائے صبح کو یاد کرتی ہے جو ختم ہو چکے ہیں
اور آنے والوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ جھکتی ہے۔ وہ
فانی انسان جنھوں نے عہدِ اولیٰ میں اُشاس کو
دیکھا تھا دنیا سے سدھار گئے۔ اب ہم اسے
دیکھ رہے ہیں، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی
اسے دیکھیں گے..... زمانہ گزشتہ میں اُشاس ہمیشہ
طلوع ہوتی تھی اور آج بھی یہ درخشاں دیوی دنیا کو منور
کر رہی ہے، نہ اس کو فنا ہے نہ انحطاط“ (دیکم ۱۱۳)

۸-۱۱۳

اُشاس کی توصیف میں جس قدر بھجن ہیں اس میں سے
آخر الذکر (دیکم ۱۱۳) سب سے بڑا ہے اور شاعر کے زورِ قلم میں
آخر تک ذرا بھی ضعف نہیں آیا ہے۔ اس کا آخری حصہ رنگ وید میں
بلیاٹا شاعری سب سے اعلیٰ ہے

اٹھو! ہماری مائے حیات اُٹھی، تاریکی دور ہو گئی،
نور کی آمد آمد ہے۔ اُشاس نے سوریا کا راستہ کھول دیا

اس کے تار تار الگ کر دیتا ہے اور پھر اسے چھپا دیتا ہے (چہارم ۱۳-۲) مگر دونوں بہنیں اپنا کام ایک جہتی کے ساتھ انجام دیتی ہیں (پہلے ہوئے پر دے کو وہ دونوں ملکر بنتی ہیں) (دوم ۴-۶)۔
دونوں کا تعلق نہایت قریب ہے گو ایک کے آتے ہی دوسری چلی جاتی ہے اور اشاس (ابنی بہن کو دور ہنکا دیتی ہے) دونوں بہنیں اس محبت و موانست کے ساتھ اپنا کام کرتی ہیں کہ شاعر تعجب سے پوچھتا ہے "ان میں سے کون بڑی ہے اور کون چھوٹی؟" کون بتا سکتا ہے اسے عقلاً (وہ دونوں تمام مخلوقات کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک پیسے کی طرح گردش کرتی ہیں) (دیکھ ۱۸۵-۱)۔

(۲۰) اشاس کے تعلقات آفتاب کے ساتھ قدرتی ہیں مگر مختلف بیان کیا گیا ہے کہ "وہ اپنے عاشق سوریا کی روشنی سے چمکتی ہے" جو اسی طرح اس کے تعاقب میں رہتا ہے جیسے کہ کوئی عاشق کسی دوشیزہ کے پیچھے گردہ اس کے آگے آگے بھاگی چلی جاتی ہے اور وہ اس کے وصال سے محروم رہتا ہے۔ آفتاب کا قرب اس کے لئے مضر بھی ہے کیونکہ وہ نازک بدن کبھی اپنے عاشق کی چمک کو برداشت نہیں کر سکتی یہاں تک کہ ایک شاعر اسے شوروہ دیتا ہے کہ بلا تعویق بھاگ جائے ورنہ سوریا اسے چور یا دشمن کی طرح جلا دے گا (بخیم ۹-۱۰)۔
مگر بعض مقامات پر اس کو سوریا کی بیوی بیان کیا گیا ہے گو وہ اس کا بھائی بھی ہے کیونکہ دونوں دیانوس (آسمان کی اولاد ہیں) بعض مقامات پر اشاس کو سوریا کی ماں بھی قرار دیا گیا ہے جس کا وہ "ایکدہ ارب پچھڑا" ہے اور حسین اور درخشاں اشاس اس مقام پر گائے بن جاتی ہے (۳۱)۔
(۳۱) دیدوں کا آسمانی علم الحیوانات عجیب و غریب اور حیرت افزا

جو ہر سے ہیں دونوں غیر فانی ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے بعد آتی ہیں۔ دونوں بہنوں کلمہ ہی راستہ ہے جس میں کبھی تغیر نہیں ہوتا اور جس پر وہ دیوتاؤں کے حکم سے سفر کرتی ہیں۔ نہ لڑتی جھگڑتی ہیں۔ نہ آرام کرتی ہیں۔ با عظمت رات اور سپید صبح ایک دل ہیں گو صورت میں مشابہ نہیں ہیں“ (یکم ۱۱۳-۲-۳) پڑ

ایک دو مقامات پر چکنے والی (اشاس) کو سیاہ رنگ والی (رات) کی بیٹی بھی کہا گیا ہے مگر زیادہ تر دونوں کو بہنیں قرار دیا گیا ہے۔

دونوں آسمان کی حسین بیٹیاں ہیں۔ دونوں نیکل

ہیں ان کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور سچے بعد دیکرے حیوانوں کو طاقت اور تازگی بخشتی ہیں۔ لہٰذا جیسی آج ہیں ویسی ہی کل ہیں اور وارن کے مقررہ قوانین کی پابندی کرتی ہیں۔ کبھی اس قانون سے سرومجا نہیں کرتیں۔ اور مناسب وقت پر مقام مقررہ پر موجود رہتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ رات کو اس مقام پر انسان کا موزی دشمن یا کھا جانے والا درندہ یا آسمان کی کاسمندر نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ ایک ہر بان دوست ہے جو راحت اور خوشی بخشتا ہے اور بدرونازہ کرتا ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں بہنیں بڑی بننے والیاں ہیں۔ اور ہر وقت قبا اور نقاب بنتی رہتی ہیں۔ ہر ایک اپنے خواص کے مطابق سنہری، پچکنے والی یا سیاہ قبا بنتی رہتی ہے۔ اشاس سیاہ پردے کو اٹھا کر آسمان کے گوشے میں چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور اپنے خوبصورت رتھ کو بانگتی ہے جس میں سرخ گھوڑے جتے ہوئے ہیں۔ (یکم ۱۱۳-۱۱۴)۔

سوریا اس کو کھال کی طرح لپیٹ دیتا ہے (ہفتم ۱۱۳-۱۱۴)۔

۲۲۸ یہی نہیں ہوتا کہ عالم منور ہو جاتا ہے اور روشنی کی جن سُرخ گلیوں کو اس بہن رات نے مقید کر دیا تھا وہ آزاد ہو جاتی ہیں بلکہ بالواسطہ اس سے اور بھی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ ہر گھر میں جاتی ہے، سونے والوں کو خواہ وہ امیر یا غریب ہوں جگاتی ہے تاکہ وہ اپنے کام کاج میں لگ جائیں اور محنت مشقت سے حلال کی روٹی پیدا کریں۔ مگر حصول دولت کے اس معمولی طریقے سے بجاویروں کی تشفی نہیں ہوتی تھی جو ہمیشہ پرستش کرنے والوں کی طرف سے دیوتاؤں سے موشیوں کے منہ سے، گھوڑے مال غنیمت، بیویاں (لوٹنیاں) زبردست اور کثیر التعداد بیٹے مانگتے رہتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ بادشاہوں اور دولت مند مربیوں سے خوب انعام و اکرام ملے۔ یہ بیدل و نوال مخصوص تھا ان پاکباز قربانی کرنے والوں کے لیے جو مقررہ اوقات پر رسوم ادا کرتے اور بھجن گاتے۔ لیکن دعائیں اثر پیدا ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اوقات مقررہ پر بھجن گائے جاتے، رسوم ادا ہوتے اور قربانیاں کی جاتیں اور ان اوقات میں صبح کا وقت نہایت مقدس اور اہم گنا جاتا تھا۔ چونکہ اشاس اگنی کو بوقت صبح معبد پر روشن کراتی ہے، بھجن گانے کا وقت بتاتی ہے، دیوتاؤں کو ان کے ہر کارے اگنی کے ساتھ قربانی میں لے آتی ہے اور انسان کو ان اشیاء کے حصول کا طریقہ بتاتی ہے جن کی انھیں خواہش ہے اس لیے وہ دولت کی تقسیم کرنے والی خیال کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کی بہت آؤ بھگت ۲۲۹ ہوتی ہے جیسے کہ ذیل کے اشعار سے ظاہر ہو گا۔

”اے اشاس! اے آسمان کی بیٹی! عظمت کے ساتھ آ اور ہمیں فلاح عطا کر۔ اے درخشاں اور سخی دیوی ہمیں دولت دے۔ سپیدہ ہائے صبح اپنے ساتھ گھوڑے اور موشی لاتے ہیں اے اشاس! مجھے بھی دولت دے اور بادشاہوں کو بیدل و نوال پر مائل کر۔“

لیکن اگر ہم اس کے بنیادی اصول پر نظر غائر ڈالیں تو یہ حیثیت مجموعی سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ مناظر بہت سے ہیں اور جانور کم اس لیے ایک ہی جانور سے بہت سے کام نکالے جاتے ہیں گویا وہ ہم آواز الفاظ ہیں جن کے معانی مختلف ہیں۔ مثلاً گھوڑا جو آفتاب کے لیے مخصوص ہے ایک مقام پر اس سے آسمان کو تشبیہ دی گئی ہے ”پتھر ٹوٹوں“ نے سیاہ گھوڑے کو موتیوں سے سنوارا ہے ”یہ ہاں گھوڑے سے مراد آسمان سے ہے اور موتیوں سے مراد ستاروں سے ہے۔ سانپوں سے مراد ہمیشہ خشک سالی کے بادلوں سے نہیں ہے کیونکہ تاریکی کے سانپ بھی ہوتے ہیں۔ گایوں سے مراد بارش کے بادلوں سے نہیں ہے، ان کے علاوہ روشنی کی سرخ چمکتی ہوئی گائیں ہیں اور تاریکی کی سیاہ گائیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ رات ایک تاریک اصطبل ہے جس میں چمکنے والی گائیں بند رہتی ہیں۔ اششاس اصطبل کو کھول دیتی ہے اور گائیں خوشی خوشی اس کے ارد گرد کودنے لگتی ہیں۔ ان گایوں سے مراد سپید صبح کی کرنوں سے ہے جو ہر طرف پھیل جاتی ہیں۔ اب اششاس گائے چرانے والی بن جاتی ہے مگر وید کے شعراء کا خیال یہاں نہیں رکتا۔ گائے چرانے والی ہونے سے وہ گایوں کی ماں بن جاتی ہے اور پھر خود ایک خوبصورت اور چمکتی ہوئی گائے بن جاتی ہے جس کا بچہ آفتاب ہے۔ مگر اس پر بھی اپنی بہن رات سے اس کا تعلق ختم نہیں ہوتا کیونکہ ان کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے ”دونوں گائیں اپنے تھنوں سے مختلف اقسام کا دودھ دیتی ہیں“ اس سے اس تعلق شعر کی بھی توضیح ہوتی ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اندر نے سیاہ گایوں کے تھنوں میں سیاہ دودھ ڈال دیا ہے اور سرخ گایوں کے تھنوں میں سفید دودھ ڈال دیا ہے۔

(۳۲) اششاس کے خواص میں سے اب صرف ایک کا بیان کرنا باقی ہے جو اس کے طالع پرستش کرنے والوں کی نگاہ میں سب سے افضل تھا یعنی اس کی دولت بے پایاں اس کی آمد سے صرف

ظاہر قدرت میں سے کس سے مراد ہے کیونکہ وہ نہ صرف سوار ہیں (یا گھوڑے) بلکہ اولاد، کیونکہ وہ گھوڑے پر بیٹھتے نہیں بلکہ دوسرے دیوتاؤں کی طرح تھامکتے ہیں) بلکہ دیوتاؤں اور انسان کے طیب بھی ہیں معجزہ بھی اٹھاتے ہیں، طوفانوں سے بچاتے ہیں اور محبت اور زن و شو کے تعلقات کے محافظ۔ یہ متضاد خواص سخت پریشان کرتے ہیں اور شاہین کی شہرہ کیوں اور بھی متعلق ہیں۔ مگر مغرب کے علمائے اپنی چھان بنان سے دررگ وید کے مطابق سے اس مسئلہ کو حل کر لیا ہے؟

(۳۴) آشولوں کو گھوڑے سے جو تعلق ہے اس سے ہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا جوہر آسمانی اور نوری ہے اور اس کی تصدیق ان القاب سے ہوتی ہے جو انھیں دیئے گئے ہیں۔ اپنی بہن اشاس کی طرح وہ بھی حسین، نیک، خوش، درخشاں، تیز قدم، غیر فانی اور جوان ہیں مگر اس کے ساتھ ہی قدیم بھی ہیں۔ اس آخری خصوصیت سے ثابت ہوتا ہے کہ صبح کے کسی ایسے منظر سے ان کا تعلق ہے جو کہ ہر روز نظر آتا ہو۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ

۲۳۱

سب سے پہلے اٹھتے ہیں اور صبح کی قربانی میں پسیدہ صبح سے بھی پہلے آتے ہیں جو ان کے آنے کے بعد ہی فوراً نمودار ہوتا ہے۔ جو باری بھن کا کر ان کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہے اسے پسیدہ صبح کے نمودار ہونے سے پہلے اٹھنا چاہیئے۔ ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس قربانی میں شرکت کے لیے جو پسیدہ صبح کے نمودار ہونے سے قبل ہوتی ہے اپنی رتھ میں بیٹھ کر گھر میں آئیں جس میں "اشق جتی ہوئی" ہے بلکہ وہ اس سے بھی سب سے آتے ہیں۔ ان کا رتھ رات کے ختم ہوتے ہی نظر آتا ہے اور ان کو رات کی آخری گھڑی، "اور دن کے نکلتے ہی مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں اوقات ایک دوسرے سے بالکل ملے ہوئے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ پہلے میں کچھ اندھیرا رہتا ہے اور دوسرے میں اجالا زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ آشولوں، دوسری درخشاں ہستیوں کی طرح تائیکی کو دور کرنے والے اور راکشسوں کو مارنے والے ہیں اور وہ کھولتے ہیں ان اہل بلوں کو

اے آئنا اس اکتوا جو اپنے خاندان کا سرواڑہ ہے ان بادشاہوں کی
مع سرائی کرتا ہے جو ترے آتے ہی نڈل و نوال کی طرف مائل
ہوتے ہیں۔ (یکم ۳۸-۱-۴) ڈ

کاش سو ما کا کشید کرنے والا بجا رہی، ایسے سپید ہائے صبح سے
طاقتی ہو، اپنے ساتھ فراخ دل فانی انسان کے لیے گائیں، زیر دست
بیٹے اور ہوٹے لائق ہیں۔ (یکم ۱۱۳-۱۸) ڈ

سلام روستائی بے غرض نیست۔ پوجا کا مقصد عیش و عشرت نہیں
رہتا ہے کہ پوجاری دیوتا سے کچھ حاصل کرے۔ ”فراخ دل فانی انسان“
کے لیے جو دیوتاؤں کے لیے سو ما، آگ، پوریاں اور گیت مہیا کرتا ہے
صلہ عظیم بھی ضروری ہے واضح رہے کہ ویدک آریاؤں میں خواہ کتنی ہی
قادر الکلامی ہے مگر دیوتاؤں سے صلہ مانگنے میں وہ یکساں الفاظ استعمال
کرتے ہیں یعنی ایک ہی قسم کی چیزیں تعداد متفرقہ میں مانگتے ہیں ڈ

آشون

(۳۳) آسمان کے بچے بہت سے ہیں۔ سب سے آخر میں
ہم دو توام بھائیوں کا ذکر کریں گے جنہیں آشون یا سوار کہتے ہیں جو
آنتاب اور سپیدہ صبح کے بھائی ہیں جو آخر الذکر سے ہر دل عزیز ہیں
کم نہیں۔ خاص ان کی توصیف میں بہت سے بھجن ہیں اور اس کے
علاوہ دوسرے بھجنوں میں بھی ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ
کوئی دیوتا ایسا نہیں ہے جس سے اس قدر افسانے منسوب ہوں۔ ان کے
کے متعلق اس قدر واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ان سے اتنی اشیاء کا
مطالیہ کیا جاتا ہے کہ جب رنگ وید عوام کی فہم سے بالاتر ہو گئی اور
نارین شرح لکھنے لگے تو انہیں شبہ ہوا کہ ان دونوں بھائیوں سے

۲۳۰

لے یہ بھجن ایک مجموعے میں سے ہے جو پجاریوں کے خاندان کی بکنس سے منسوب ہے ڈ

اسی عبارت سے اس امر کی بھی توضیح ہوتی ہے کہ دو اشوہوں کو میں
 شفق میں ایک قسم کی دوئی ہے کیونکہ وہ تار کی میں شروع ہوتی ہے اور روشنی میں
 ختم ہوتی ہے اور اسی لئے دونوں بھائیوں میں فرق ہے۔ یا سب عبارت
 منقولہ بالا کے سلسلے میں کہتا ہے کہ "ان میں سے ایک یعنی بڑا ام ہر چیز کو
 مرطوب کر دیتا ہے اور دوسرا منور کرتا ہے" علاوہ ازیں ایک تو تاریکی سے
 جنگ کرنے کی وجہ سے (سورما اور فتح ہے اور دوسرا آسمان کا دولت مند
 اور خوش قسمت بیٹا ہے) جس کی باری اس وقت آتی ہے جب کہ جنگ میں
 فتح حاصل ہوتی ہے اور اس کی خوش خبری وہ لے کے آتا ہے اور روشنی کا
 خزانہ نظر آنے لگتا ہے۔ مگر یہ اوقات اس قدر قریب ہیں کہ دونوں توام
 بھائی بالکل لانیفک قرار دیئے گئے ہیں اور ان کو ایسی اشیاء سے تشبیہ
 دی گئی ہے جن کے جوڑے ہوتے ہیں مثلاً آنکھیں، کان، پستان، پیسے
 وغیرہ۔ رفتہ رفتہ یہ رسم پڑ جاتا ہے کہ اشوہوں کی پوجا صبح شام کی جائے اور
 اور ان سے مراد صبح اور شام کی شفق سے ہونے لگی گویہ وید کے فقرہ ذیل کے
 بالکل خلاف ہے "اشوہوں کی پوجا صبح کو کر، شام کا وقت دیوتاؤں کو
 پسند نہیں (کیونکہ ان کا جوہر نورانی ہے) اس رسم کی وجہ سے نہ صرف دونوں
 توام بھائیوں میں سے ایک صبح کی شفق کا مراد ف ہو گیا اور دوسرا شام کی شفق کے
 بلکہ دن اور رات سے بھی انھیں تشبیہ دی جانے لگی حالانکہ ان افسانے کے
 یہ بالکل خلاف ہے جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے جزو لانیفک ہیں
 اور یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں۔ رسوم پرستی کا آخر کار زور ہو گیا
 اور رنگ وید ہی میں مذکور ہے کہ اشوہوں کی ایک تیسری پوجا (روزانہ وقتہ
 عبادت کے لحاظ سے) دوپہر کو بھی ہوتی تھی۔ یہاں سے غلط ملط کی ابتدا
 ہوتی ہے جس سے مختلف عہدوں کی تفریق کا پتہ چلتا ہے جیسا کہ اوپر
 میں بھی ہے جس کی وجہ سے قدیم اعتقادات مسخ ہو گئے تھے
 (۳۶) ان خوشی کے لانے والے توام بھائیوں کے اصل جوہر سے
 واقف ہو جانے سے ہم ان کے اعمال و حرکات کو بھی بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں۔

جن میں گائیں (سپیدہ صبح یا اس کی کرنیں) بند ہیں۔ یہ باتیں ویدوں میں وضاحت کے ساتھ کئی مقامات پر بیان کی گئی ہیں جس سے اُشونوں کا مناظر قدرت میں جو درجہ ہے اسکے متعلق کوئی شبہ باقی نہیں رہتا یعنی ان سے مراد اس شفق سے ہے جو سپیدہ صبح کے قبل نظر آتی ہے جس میں روشنی ہوتی ہے مگر زیادہ چمک نہیں ہوتی اس لئے بیان کیا گیا ہے کہ ان کی رتھ میں بھورے گدھے ہیں مگر بعض اوقات یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کی رتھ میں گھوڑے بھی ہوتے ہیں کیونکہ رگ وید میں یکسانی کا بالکل لحاظ نہیں۔ ایک شاعر کسی ایک بات یا خصوصیت کو لے لیتا ہے اور اس کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا شاعر یا تو اس کی پیروی کرتا ہے یا اس کا مطلق لحاظ نہیں کرتا اور ہر چیز کا وار و مدار کیفیت وقت پر ہے۔

(۲۵) وید میں ایک مسم ہے جس سے اُشونوں کی ماہیت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ مسم حسب ذیل ہے۔

”جب سیاہ گائے (رات) سُرخ گایوں (سپیدہ صبح کی کرنوں) میں بیٹھتی ہے۔ میں تم کو مخاطب کرتا ہوں۔ اے آسمان کے بیٹو! دینی جب رات کچھ باقی رہتی ہے اور صبح ہونے کو ہوتی ہے۔ (غالباً اسی عبارت کی بنا پر یاسسک نے جو ویدوں کا ایک مشہور شارح ہے اس مسئلے کے متعلق قطعی فیصلہ کیا ہے۔ دوسرے علما کی رائے کا اظہار کر کے وہ اپنی رائے بیان کرتا ہے۔

”ان کا وقت آدھی رات کے بعد ہے جب کہ (تاریکی) روشنی کے پھیلنے کو روکتی ہے کیونکہ پہلا اُشون (جو تاریکی اور روشنی کے درمیان ہے) تاریک ہی اور (دوسرا) جو آفتابی جو ہر کا ہے سور ہے۔“

یہ میری رائے تھی جس نے ان اشاروں کو ایک قابل قدر مجموعے میں جمع کر لیا ہے جس کا نام ”واکی اُشون“ ہے۔ یہ ترجمہ برقیسٹر گولڈنٹس ٹوکر کا ہے۔ جو الفاخوس میں ہیں اصل عبارت کے بہم ہونے کی وجہ سے داخل کیے گئے۔

جس کا نقل کرنا ہم ضروری خیال کرتے ہیں ۱
 ”پوشن دراصل زراعت پیشہ لوگوں اور چرواہوں کا دیوتا ہے۔ اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہل کا ٹیخ بتائے۔ اس کے ہاتھوں میں بیل کے ہانکنے کا آئینہ ہے، مویشی کا وہ محافظ ہے، ان کو بھٹکنے سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر گم ہو جائیں ان کو تلاش کر لاتا ہے۔ اس سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مویشیوں کے ساتھ رہے، ان کی حفاظت کرے، ضائع ہونے سے بچائے اور صحیح و سلامت انہیں گھر واپس لائے۔ ہر قسم کی جانوروں کا وہ محافظ ہے اور ضائع ہونے پر پھردھونڈ لاتا ہے۔ مخفی خزانوں کو بھی وہ برآمد کرتا ہے۔ خزانوں میں گائیں بھی شامل ہیں پوشن انسان کو مہنگی چیزوں کی تلاش میں مدد دیتا ہے اور ہر طرح سے اس کے کام آتا ہے۔ المختصر وہ مسافروں کسانوں اور چرواہوں کا دیوتا ہے۔ اس سے دعا کی جاتی ہے کہ سڑک بنائے راستے سے دشمنوں اور دوسری رکاوٹوں کو دفع کرے، اپنی پرستش کرنے والوں کو بہترین راستوں سے لے جائے کیونکہ ”وہ ہر مکان کو جانتا ہے اور راہ کا دیوتا ہے“ ۲

زراعت پیشہ لوگوں کی روزمرہ زندگی کی یہ مکمل تصویر ہے مگر ناظرین کو یہ ذہن نشین رکھنا ضرور ہے کہ یہ مناظر آسمانی چراگاہوں کے عکس ہیں جو فوڈزین کے مناظر سے نقل کیے گئے ہیں۔ ہمارے کان ان آسمانی سڑکوں اور چراگاہوں سے آشنا ہو گئے ہوں گے جہاں آسمان کے مویشی مثلاً بادل اور روشنی کی گائیں ٹھلتی رہتی ہیں چرائی جاتی ہیں یا گم ہو جاتی ہیں اور پھریں جاتی ہیں۔ مگر آسمان کے مخفی خزانوں میں صرف گائیں ہی نہیں۔ اگنی بھی وہیں مخفی تھا اور وہیں بلا۔ سوما بھی وہیں مخفی تھا اور بیان کیا گیا ہے کہ ”پوشن اس کو بھٹکے ہوئے بیل کی طرح لایا اور وہی کرنوں والا پوشن“ اس چھپے ہوئے بادشاہ (اگنی) کو لایا جو قربانی کی گھاس کو زمین سے اٹھائے رہا ہے، اسی کار نمایاں سے پوشن کو سب سے اونچے آسمان یعنی منبع نور میں جگہ ملی ہے اور وہیں وہ اپنی بہن سوریا د آفتاب کی

۲۳۴

دوسرے دیوتاؤں میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ یہ نیک ذات، مہربان، نرم دل، رحیم اور مشکل کشا ہیں، بیماروں کو صحت بخشتے ہیں، لنگڑوں کو صحیح و سالم کر دیتے ہیں اور اندھوں کو بینائی عطا کرتے ہیں۔ مگر ان کے مریض ہمیشہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ آفتاب کی وہ تیار داری کرتے ہیں جب کہ وہ اپنے روزانہ سفر کا زخمیوں سے خستہ ہو کر اپنے دشمن یا یکی کے قیدیں آجاتا ہے اور اشون (شفیق صبح) اس کو اپنی روشنی سے پھر تروتازہ کرتے ہیں۔ شفق شام کے وہ بھائی ہیں اور اس کو بھی خستہ ہونے کے بعد وہ تازگی اور روشنی بخشتے ہیں۔ شادیوں، محبت اور ازدواج کے وہ دیوتا ہیں کیونکہ وہ سوچ کی دھن سپیدہ صبح کو اس کے پاس پہنچا کر بچھڑے ہوئے عشاق کو ملاتے ہیں۔ مگر ایک موقع پر بیان کیا گیا ہے کہ اشاس ان کے رتھ میں بیٹھ گئی اور انھیں ایسا شوہر منتخب کیا۔ غالباً یہ وہی موقع ہو گا جب کہ اندر نے اس کی گاڑی توڑ دی تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چڑھی ہوئی ندیوں اور سمندر میں سے لوگوں کو بچاتے ہیں کیونکہ رات ایک تیرہ تار اور طوفاں خیز سمندر ہے جو خطرات اور دیوتاؤں سے پُر ہے آفتاب اسی سمندر میں ڈوبتا ہے اور اگر اشون اسے اپنے تیز روجہانہ میں بٹھا کر سمندر کے روشن کنارے تک نہ پہنچا دیں تو ہلاک ہو جاتا۔ انھیں کی مدد سے پھر وہ شان و شوکت کے ساتھ چمکتا ہے۔ چونکہ اشون دیوتاؤں کی اس طرح مدد کرتے ہیں اس لئے وہ بنی نوع انسان کی بھی اسی طور پر مدد کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ دیوتاؤں کا ہر ایک افسانہ رفتہ رفتہ زمیں پر پہنچ جاتا ہے یعنی انسان سے متعلق ہو جاتا ہے اشونوں کے افسانے سے ہزاروں مختلف قصے بن سکتے ہیں پُر

۲۳۵

(۳۷) وید کی درخشاں ہستیوں میں اب صرف ایک دیوتا باقی رہ گیا ہے جس کا درجہ گویا انہیں مگر ان کے اعزاز میں وہ بھی شریک ہے اور ہمیشہ محبت اور احترام کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے یہ دیوتا پوٹشن انسان کا دوست ہے اور ہر کام میں اسکی مدد کرتا ہے۔ ویدوں کے فرانسیسی عالم اسے پُر گیشن نے اس کے فضائل کا بالاختصار ذکر کیا ہے

باب ہفتم رگوید

پچھوٹے اور زمانہ مابعد کے دیوتا۔ افسانے

اشیاء کی تفریق و تقسیم کبھی قابل اطمینان طریقے پر نہیں ہو سکتی اور خرابی یہ ہوتی ہے کہ جن اشیاء کو متجانس قرار دیا جائے ان میں کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا ہے اور ایک تقسیم سے وہ بالکل متعلق نہیں ہو سکتیں۔ لیکن جب مواد بہ کثرت ہو اور اس میں سے تھوڑا سا انتخاب نہ کرنا ہو تو کسی اصول تقسیم و تفریق کی ضرورت لازمی ہوتی ہے خواہ اس میں کتنا ہی سقم ہو اور اشتباہ کی گنجائش ہو۔ یہ دقت ہر اہم مضمون میں ہوتی ہے خصوصاً رنگ وید میں جس کے مطالعے میں ہزاروں دقتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے مضامین کی تفریق و تقسیم کر کے ان کو عام فہم بنانا سخت دشوار ہوتا ہے۔ کیونکہ عام فہم کرنے سے یہ مراد ہے کہ کسی خاص فن کے ماہرین کے نتائج و افکار کو اس طور پر پیش کیا جائے کہ عمومی قابلیت کے ناظرین اس کو بآسانی سمجھ لیں۔ مگر ایک ایسے فن کے نتائج کو عام فہم بنانا جن کے متعلق ابھی تک یقین نہیں ہے اور بھی مشکل ہے کیونکہ ابھی تلک و جستجو جاری ہے، علماء اپنے قیاسات کا ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی تصحیح کر رہے ہیں۔ اسی لئے منشر قین میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ہندو قدیم کے متعلق اگر کوئی کتاب لکھی جائے تو آخری باب تک پہنچتے ہی پہلے باب کی نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے

۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

دیوی (پر عاشق ہوتا ہے اور ہوا کے سمندریں اپنے سنہریے جہازوں میں
سیر کرتا ہے۔ اس نرم دل دیوتا کی مناظر قدرت میں تو یہ جہشت ہے مگر اس کے
روحانی پہلو کا تعلق زمانہ مابعد کے ارتقاء خیالات سے ہے۔

تعریف میں ہیں با دوسرے دیوتاؤں کے بھجنوں میں اس کا نام کثرت سے آیا ہے یا نہیں؟ یہ معیار بظاہر جامع و مانع نہیں ہے مگر بحیثیت مجموعی اس سے دھوکہ نہیں ہوتا۔ اس معیار کے لحاظ سے دیدوں کے دیو مالا کے تین رکن رکن اندرا گنی اور سومما ہیں۔ ایک دوسرا معیار یہ ہو سکتا ہے کہ بھجنوں میں کسی خاص دیوتا کی تعریف و توصیف میں کس قدر جوش ظاہر کیا گیا ہے اور مختلف دیوتاؤں سے کیا کیا قوتیں منسوب کی گئی ہیں۔ مگر پرانی ریٹیوں میں ایک نقص تھا کہ جس دیوتا کی وہ تعریف کرتے اسے دوسروں سے خوب بڑھا چڑھا دیتے اور یکے بعد دیگرے ان کے ساتھ عالم کا پیدا کرنا تک منسوب کر دیتے مثلاً آسمانوں کو پھیلانا، زمین کو سنہالنا، زمین و آسمان کو الگ رکھنا بلکہ دوسرے دیوتاؤں کو پیدا کرنا یا کم از کم اس سے قدیم تر ہونا ۲۴۰۔ ایسے پہلے معیار کو اس پر ترجیح ہے مگر یہ معیار بھی اسی زمانے کے متعلق کام دیتا ہے جب کہ بھجنوں کا انتخاب عمل میں آیا اور رگ وید کی تکمیل ہوئی۔ مگر اس زمانے سے قبل بھی ایک عہد ہے جس کے حالات ہم کبھی دریافت نہیں کر سکتے اور اس کے بعد بھی ایک وسیع عہد ہے جس میں رگ وید کے مذہب نے برہمنوں اور ہندوؤں کے مذہب کا رفتہ رفتہ جامہ پہن لیا۔ اس لئے ویدک دیو مالا کے بعض دیوتا اور افسانے نہایت قدیم ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اس وقت وجود میں آ رہے تھے۔ طبقہ اول میں علاوہ دوسروں کے غالباً پیراجلیا اور روراہیں۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہے تو رگ وید میں روراہ کی عظمت معرض التوا میں بھی مرکز ماں مابعد میں اس کی عظمت پھر ہونے لگی اور وہ برہمنوں کی تہری مورتی (تثلیث) کا ہیوب رکن شینو ہو گیا۔

(دہم) طبقہ ثانی میں شنو سر اور وہ دیوتا ہے جو ایک شمسی دیوتا ہے اور اگنی کا مظہر ہے۔ رگ وید میں اس کا درجہ نہایت اونٹ ہے اور اس کو اندر کا دوست اور رفیق بیان کیا گیا ہے جو اس کو اصطبل کھولنے اور گائیوں کو آزاد کرانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے

انہی کے لیے کہ ایک خاص طریقہ تفتیش اختیار کر لیا جائے اور ہر واقعے کی خوب چھان بین کی جائے اور ان کی تفسیر کی جائے۔

(۱۲) اس باب کا عنوان ”چھوٹے اور زمانہ بعد کے دیوتا“ ہے مگر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ”چھوٹے“ اور ”ما بعد“ کے الفاظ کا اطلاق ایک ہی دیوتا پر ہمیشہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جس حد تک کہ کسی دیوتا کا تخیل محدود ہوتا جاتا ہے اور جس منظر فطرت سے اسے ابتداء تعلق تھا اور ہوتا جاتا ہے یا اس منظر کے کسی جز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے اسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ زمانہ ما بعد کا ہے۔ مثلاً آسمان کے دیوتا وارن کا اعلیٰ اخلاقی تخیل ضرور آسمان کے قدیم دیوتا دیاؤس سے پیدا ہوا ہوگا۔ جس سے شروع شروع میں فقط آسمان مراد تھا۔ یا اگر ہم ان تین دیویوں کا ذکر پڑھیں جن سے مارا چاند کی تینوں کیفیتوں (بڑھنا، پورا ہونا، گھٹنا) سے ہے تو ہم اس سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ان دیویوں سے پہلے کسی وقت میں چاند کی پرستش ضرور ہوتی ہوگی گو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ارتقاء کس وقت عمل میں آیا کیونکہ سین سے ہم بالکل واقف نہیں اور اگر اندوہنی شہادت کی بنا پر ہم کچھ قیاس کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ رگ وید کا فلاں حصہ یا فلاں بھجن یا فلاں دیوتا یا تخیل نہایت قدیم ہے یا قدیم یا بعد یا بہت بعد کا ہے حالانکہ ان عہدوں میں صدیوں کا فرق ہے۔ ”قدیم ترین“ یا ”جدید ترین“ ایسے الفاظ کا استعمال تو محض بیجا ہوگا کیونکہ ان کے حدود سے ہم مطلقاً ناواقف ہیں۔

۲۳۹

(۱۳) ”چھوٹے دیوتاؤں“ کی تعریف میں بھی تاویل کی ضرورت ہے۔ اولاً تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے اور چھوٹے میں تمیز کرنے کا کیا معیار ہے۔ یہ معیار صرف ایک ہی ہے اور نہایت سادہ یعنی یہ کہ رگ وید میں کسی خاص دیوتا کی کیا قدر و منزلت ہے کتنے بھجن اس کی

گشت کرتا ہے جو فضا میں نہایت خوبصورتی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔
 بعض عبارتوں میں دونوں نام سو تیار اور سو ریا بلا کسی امتیاز یا تفریق کے
 استعمال کیے گئے ہیں۔ مثلاً سو تیار دیوتا نے اپنا علم بلند کیا ہے تمام
 دنیا کو منور کرتا ہے، سو ریا نے آسمان اور زمین اور کرہ وسطی کو اپنی کرنوں
 سے منور کر دیا ہے، بعض وقت دونوں میں امتیاز بھی کیا گیا ہے مثلاً
 (چہارم ۱۲-۲) بیان کیا گیا ہے کہ سو ریا سو تیار کی خوبصورت
 چڑیا ہے یا سو تیار سو ریا کی کرنوں سے معمور کیا جاتا ہے یا سو ریا کو
 لاتا ہے۔ ایسی صورت میں سو ریا سے مراد آفتاب جہانی سے ہے
 اور سو تیار ایک ہستی اعلیٰ و ارفع ہے جو اس کی حرکت کی نگرانی
 کرتی ہے اور اس کی روشنی کی تقسیم کا انتظام کرتی ہے۔
 ۱) سو تیار کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے مراد
 نہ صرف یہ ظاہر نظر آنے والے درخشاں آفتاب سے ہوتی ہے
 بلکہ آفتاب سے بعد غروب بھی جب کہ وہ اس پر اسرار اُن دیکھے
 ملک میں رہتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے یعنی اس کا
 تعلق نور سے بھی ہے اور تاریکی سے بھی مگر یہ وہ تاریکی ہے جو خوابِ استراحت
 اپنے ساتھ لاتی ہے۔ سو ریا کے حالات میں اس قسم کے اشارے
 موجود ہیں مثلاً اُس کی گھوڑیاں (ہارست) ہمیشہ چمکتی روشنی اور اندھیر
 روشنی کو یکھینچتی رہتی ہیں، (یکم ۱۱۵-۵) بیان کیا گیا ہے کہ اسکا ایک
 رات کا گھوڑا (ادیتاش) ہے جو اس کے رتھ کے رخ کو پھیر دیتا ہے۔
 مگر یہ اشارے معدودے چند اور مبہم ہیں اور اس کی عام خصوصیت
 ہے کہ اس کا رات اور دن دونوں سے تعلق ہے۔ اس کے پھیلے
 ہوئے ہاتھ تمام عالموں پر دنیا پاشی کرتے ہیں، ستاروں کی حرکت کو ٹھیک
 کرتے ہیں اور صبح کو دوبارہ اور چوپایہ حیوانات کو جگا کر بھرا بھیں تمام کو استراحت
 بخشتے ہیں۔ اس دیوتا کی توصیف میں جو بھجن ہیں لمحاظ شاعری نہایت

تمام کے ساتھ ہمیشہ تین قدموں والے دیوتا، کا لقب رہتا ہے۔ جو لوگ کہ مناظر فطرت کے لحاظ سے اس لقب کی تشریح کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ اس سے آفتاب کے تین مقامات سے مراد ہے یعنی صبح، دوپہر شام۔ مگر مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بظاہر واضح افسانے کی ایک اور تشریح بھی ہو سکتی ہے یعنی وشنو کے تینوں قدم آسمان زمین اور اس اعلیٰ ترین عالم پر حاوی ہیں جس کو فانی انسان دیکھ نہیں سکتے۔ اس کا ثبوت ذیل کے جملے سے ملتا ہے "ازمین سے ہم تیرے دو مکانوں کو دیکھ سکتے ہیں مگر اے وشنو! تو ہی اپنے اعلیٰ ترین مکان کو جانتا ہے" (ہنرم ۱۳۹) ۲۴۱

بہر کیف اس لقب سے خواہ کچھ ہی مطلب ہو مگر رگ وید سے وشنو کی آنے والی عظمت کا پتہ بالکل نہیں چلتا جو زمانہ مابعد میں برہمنوں کی تخلیق کار کن ثانی اور محافظ دیوتا اور شیو کا رقیب ہو گیا۔ تمام ہندو یا تو شیو یا وشنو کو مانتے ہیں۔ مگر رگ وید میں بھی ان دونوں فرقوں کی ابتدا کا کچھ پتہ چلتا ہے خصوصاً تاریخی بھجوں کے ایک حصے میں جس میں پنجاب کے آریاؤں نے لڑائیوں اور جنگوں کا ذکر ہے ۲

(۵) سویشیاردیوتا کا شمار چھوٹے دیوتاؤں میں نہیں ہو سکتا جس سے گاتیری منسوب ہے جو رگ وید کا مقدس ترین حصہ ہے اور جس کو لاکھوں بنی نوع انسان ہر روز پڑھتے ہیں مگر زمانہ مابعد کا وہ خزانہ ہے جس کا ثبوت اس امر سے ہوتا ہے کہ اس کی بعض اشکال نہایت پیچیدہ اور مجرور ہیں۔ بہر حال یہ یقینی ہے کہ وہ ایک آفتابی دیوتا ہی ہے۔ مگر اس کے متعلق ایک پریشان کن بھید یہ ہے کہ بعض وقت اس کو آفتاب (سوریا) کے ساتھ متحد بیان کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس سے علیحدہ بقول میہور سویشیارسنہار دیوتا ہے، اس کی آنکھیں ہاتھ اور بازو سنہرے ہیں اور وہ ایک سنہری گاڑی پر بیٹھ کر قدیم اور بے گرو والی سڑکوں پر

۲۳۴

حکم سے سکھ نیند کی رات آتی ہے ۛ
 (۴) بننے والی اپنا سوت لپیٹ کر رکھ دیتی ہے اور مزدور
 اپنا کام چھوڑ دیتا ہے، وہ وقت کو تقسیم کرتا ہے (یعنی
 دن کو رات سے جدا کرتا ہے) سو تیار نمودار
 ہوتا ہے اور کبھی آرام نہیں لیتا ۛ

(۵) ہر مقام پر جہاں انسان کا مسکن ہے گھر کی آگ
 ہر چیز کو منور کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو اچھے سے اچھا
 کھانا کھلاتی ہے کیونکہ دیوتا نے اسے بھوک دی ہے ۛ
 (۶) اب وہ بھی واپس ہوتا ہے جس نے نفع حاصل کر لیا
 غرض سے سفر کیا تھا، مسافر کا دل گھر میں لٹکا ہے نہ بھولے
 قدم بغیر اپنا کام ختم کیے ہوئے گھر کی طرف مڑ رہے ہیں
 یہی اس آسمانی فوجدار کا حکم ہے ۛ

(۷) شام کے وقت بیچین پھلی لگی پانی میں جا بے پناہ تلاش
 کرتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے کا رخ کرتی ہے، مویشی اپنی
 سار کا دیوتا مخلوقات میں سے ہر ایک کو اپنی جگہ پر

پہنچا دیتا ہے، ۛ

اس حد تک تو اس بھجن کا مدح نظر آنے والا آفتاب ہو سکتا ہے
 ”جو سر رنگ کے کپڑے زیب بدن کرتا ہے“ جب کہ وہ آسمان کی
 چڑھائیوں پر چڑھتا ہے اور ”اپنے کو بھورے اور سرخ لبادے میں
 لپیٹ لیتا ہے“ جب کہ وہاں سے اترتا ہے۔ مگر سو تیار سے مراو
 نظر آنے والے شبانہ آفتاب سے ہے جب کہ شام و صبح کے ساتھ
 کہتا ہے کہ ”تو بوقت شب مغرب سے شروق کی طرف سفر کرتا ہے۔“
 مگر اس میں یہی قدرتی توضیح ہے اس دیوتا کی پیچیدہ اور نیم روحانی شخصیت
 واضح نہیں ہوتی۔ اس کا ایک اعلیٰ اخلاقی پہلو بھی ہے کیونکہ سوریا سے
 صرف یہی درخواست کی جاتی ہے کہ ”دستیائیں کے حضور میں انسان کی

۲۳۵

اغلے درجے کے ہیں اور ان میں اسکے اس کر یا نہ فریضے کو شکر گزاری کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔

”یہ دیوتا اور عرت کے ساتھ عاقلانہ تدریک فضا سے یہاں آتا ہے اور ہر فرد کو خواہ وہ فانی ہو یا غیر فانی راست بخشتا ہے سو تیار ہے جو اپنے سنہرے رتھ پر ہر چیز کو دیکھتا ہے ہماری طرف آتا ہے۔ (دیکھ ۳۵-۲۱)“

سور یا اب کہاں ہے؟ کون جانتا ہے کس آسمان کو اس کی کرنیں اس وقت منور کر رہی ہیں۔ (دیکھ ۳۵) سنہرے ہاتھوں کے ساتھ سو تیار دیوتا جلد جلد آتا ہے، دونوں عالموں کے درمیان اپنے کام میں مشغول، وہ ظلم کو دور کرتا ہے، سور یا کو نکالتا ہے، کرہ زہریر کے تار یک عالم سے وہ سرعت کے ساتھ آسان کی طرف جاتا ہے۔“

اشعار مذکورہ بالا سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب سو تیار شام کو آتا ہے۔ آفتاب نظر سے غائب ہو جاتا ہے اور کسی دوسری دنیا میں چمکتا ہے اور جب وہ صبح کو آتا ہے تو اپنے ساتھ آفتاب کو لے آتا ہے۔ دونوں دیوتاؤں میں جو فرق ہے وہ اس طرح واضح ہو جاتا ہے یعنی سور یا کا ہم ترجمہ آفتاب سے کر سکتے ہیں مگر سو تیار کا نہیں۔“

سو تیار کا شام کا بھجن اس مجموعے میں بہترین ہے۔ ۲۱، ”دیوتا اپنے زبردست ہاتھوں اور بازوؤں کو آسمان پر پھیلاتا ہے، تمام مخلوقات اس کے فرماں بردار ہیں، پانی بھی اس کا بندہ حکم ہے اور باد صحر بھی اسے دیکھ کر رک جاتی ہے۔“

۳۱، اپنے گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے وہ ان کے ساز کھولیتا، اور سافر کو آرام کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ سانپ کو مارنے والی چڑیا کی پرواز کو روک دیتا ہے سو تیار کے

کوئی شبہ نہیں اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسی نے دیوتاؤں کو
خیر فانی بنایا۔ چونکہ سوما آسمانی امرت ہے جس سے حیات ابدی
حاصل ہوتی ہے اس لئے اس کے زندگی بخشنے والے اور پیداکرنے والے
ہونے کی تصدیق ہوتی ہے پڑ

۸، ایک عجیب و غریب اشلوک (سوم ۵۵-۵۶)
”جس میں ذیل کے دو نام ایک ساتھ آتے ہیں۔

توشتار سو تیار کئی شکلوں کے دیوتا۔

(دش و زو پ) نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا
اور ان کو روزی پہنچاتا ہے اور سب مخلوقات
اسی کے ہیں۔ اسی نے آسمان و زمین کو پیدا کیا
اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی کا ہے پڑ

اس شعر میں اور ایک دوسرے شعر میں جہاں دونوں نام
اسی طرح ایک ساتھ آئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ایک نام دوسرے کا

لقب ہے یا دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ مگر دوسرے مقامات میں
توشتار کا ذکر بالکل بطور ایک علیحدہ دیوتا کے ہے مگر اس کے

خصائل وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کئے گئے ہیں۔ اس کو
”دیوتاؤں کا صناعت“ کہا گیا ہے مگر یہ اس کا ایک پہلو ہے جو اس کے

نام کے مطابق ہے جس کے مادے کے لغوی معنی بنانے یا تیار کرنے کے
ہیں۔ بھجنوں میں اس کے نام کے ساتھ ہمیشہ ہنرمند، یا ہوشیار صناعت

کے الفاظ ملتے ہیں کیونکہ **توشتار** ہی نے اندر کا برقی عصا بنایا جو
سنہرا تھا اور جس کی ایک طرف نوکیں تھیں اور ایک سو پہلو تھے۔ اسی نے

ایک دوسرے دیوتا **ترہنہ سپنتی** کی کلہاڑی کو تیز کیا۔ وہی کئی شکلوں
پر چڑھ کر پید اہونے والے انسان اور جانوروں کی شکلیں بناتا ہے۔

اسی کو بہترین پیالے بنانے کا ہنر معلوم ہے جن میں دیوتا سوما پیتے ہیں
خصوصاً ایک پیالہ اس نے ایسا بنایا تھا جس پر اسے نارتھاک اور جس کا

بے گناہی کا اظہار کرے مگر سوتیار کو توبہ کرنے والے گنہگار اسی عاجزانہ لہجے میں مخاطب کرتے ہیں جس میں وہ ہادویت یا یعنی وارن کو مخاطب کرتے ہیں ۲

”ہم نے جو گناہ دیوتاؤں کے احکام کے خلاف
ایسی کم فہمی سے کیے ہوں یا انسان کی طرح دراز دستی کے
ترکب ہوئے ہوں خواہ دیوتاؤں کے خلاف یا آدمیوں کے
باد جو اس کے اے سوتیار ہمیں ان گناہوں سے

بلکہ دوش کر دے (چہارم ۴۵-۳) ۳

جلد امور مذکورہ بالا اور اس کے نام کے لغوی معنی کا لحاظ کر کے
جو برانگیختہ کرنے والے یا زندگی بخشنے والے کے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ
سوتیار سے مراد قدرت کے زندگی بخشنے والے اور پیدا کرنے والے
عنصر سے ہے۔ یہ خصائل یہ آسانی عالم روحانی کو منتقل ہو سکتے ہیں اور
اس طرح سوتیار دل کو منور کرنے والا اور روح کو تازگی بخشنے والا ہوتا ہے
یعنی چونکہ وہ تمام مخلوقات کو نیند سے جگا کر کام پر لگاتا ہے اس لئے وہ انسان کے
قواسم عقلی و روحانی کو بھی برانگیختہ کرتا ہے۔ اس قیاس کی تائید ان اعلیٰ
الغاب سے بھی ہوتی ہے جن سے یہ دیوتا یا دیکھا جاتا ہے یعنی پُر جلالیتی
(مخلوقات کا سرور) اور دُش و رُوش (کئی شکلیں رکھنے والا یا شکلیں
بہننے والا) ظاہر ہے کہ یہ القاب ایک جھن شمسی دیوتا کی طرف
مذہب نہیں ہو سکتے چونکہ ویدک مذہب کی بنیاد آتش کی مرئی اور
غیر مرئی اشکال کی پرستش چہ لہذا آفتاب بھی اس کی ایک شکل ہے
اس لئے سوتیار کا اطلاق اس سے ہو سکتا ہے بحیثیت آفتاب یا
برق کے بہت سی عبارتوں سے اسد بھیدہ اور پر اسرار عقیدے کی
تائید ہوتی ہے اور اس امر سے بھی کہ اسے ایک مرتبہ سے زیادہ
اپنم نیات (بانی کا بیج) کے نام سے یاد کیا گیا ہے جو انہی کا مخصوص
لقب ہے۔ سوما اور سوما کی قربانی سے اس کا جو تعلق ہے اس میں بھی

اس منصوبے میں ناکامی ہوئی تو وہ سخت رنجیدہ ہوا
 آخر وہ روپوش ہو کر دیوتاؤں کی پویشیں جابجیا (یکم ۱۷۱۱۰) پڑ
 (۱۰) رگ وید کا ایک شاعر سوال کرتا ہے
 وہ ایک پیالہ کس چیز کا بنا تھا جس کے تم نے
 چار پیالے اپنی منائی سے بنائے یہی سوال ہمارے علما کے
 لبوں پر بھی ہے مگر اس کا جواب دینا سخت دشوار ہے
 کیونکہ توشتار کے خط و خال اس قدر سخی ہو گئے ہیں
 کہ اس کی شخصیت کا پتہ لگانا ناممکن ہے معلوم
 یہ ہوتا ہے کہ وہ نہایت قدیم دیوتا ہے جس کا
 اعزاز باقی نہیں رہا ہے بہت سے نامکمل افسانے
 اس کے متعلق مشہور ہو گئے ہیں جن کو زمانہ مابعد
 کے لوگوں نے ان میں تصرف کر کے اور بھی
 بگاڑ دیا ہے۔ مگر اختلاف آرا سے علم کا نور
 پیدا ہوتا ہے، اور متعدد تشکیکوں کا جن میں
 تناقض بھی ہے اور تطابق بھی مقابلہ کرنے سے
 حسب ذیل معلومات توشتار اور دیگر کھلو کے
 متعلق حاصل ہوتی ہیں جو مطابق ہیں ان عبارتوں
 سے جہاں ان کا ذکر آیا ہے
 (۱۱) توشتار سوشتار۔ ویش واروہ
 (کئی شکلوں والا) لہ پیدا کرنے والا زندگی بخشنے والا
 دراصل ایک ہی دیوتا ہے اس کے بعد یہ سارے
 افسانیاں میں اکثر ہوتا ہے تینوں خصائص سے
 تین مختلف دیوتا پیدا ہو گئے۔ لوگ کبھی توشتار کو

عجیب و غریب قسم ہے ۱۹، تین بھائی کسی پر بھو جو بقول بعض اس کے
شاگرد تھے متاعی میں اس کے عزیز تھے۔
انہوں نے اندر کی رتھ اور گھوڑے اور اشنوہوں
کی تین پیڑی کی رتھ بنائی تھی، اس عجیب و غریب
نگائے کو بھی انہوں نے بھی از سر نو جوانی بخشی تھی۔
جو ہر چیز حسب منشا پیدا کرتی تھی۔ یہ بھی بیان کیا گیا
ہے کہ انہوں نے اپنے بوڑھے والدین کو بھی جوان
بنادیا تھا۔ یہ تینوں بھائی دیوتا تھے۔ بلکہ محض
عابد و زاہد آدمی تھے اور بھینٹ چڑھایا کرتے تھے۔
ایک دفعہ دیوتاؤں کا پیغام براگنی ان کے پاس
یہ پیغام لے آیا کہ تم ایک ایک بیالے سے چار پیالے
بنادو۔ میں اسی لئے آیا ہوں۔ اگر تم یہ کام کرو تو
تمہارا اعزاز دیوتاؤں کے برابر ہو جائے گا۔ اس دشوار
کام کو پورا کر کے وہ اپنی تھیں بیٹھ کر بے خوف و خطر
نہر بان سو تیار کے گھر چلے گئے اور جہاں انہیں
حیات ابدی انعام میں ملی اور آسمانی سومہ کے پینے
اور انسان کی سومہ کی قربانیوں میں ڈائے جانے کا
اعزاز حاصل ہو گیا۔ مگر توشتار کو ان لوگوں کی
یہ جسارت کی انہوں نے اس کی صحت کے
سب سے بڑے کام میں دست اندازی کی بھی
جراثیم کی تھی سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اسکا انکی
طرف سے پاپ تصور کیا یہاں تک کہ اس نے
دیوتاؤں سے درخواست کی کہ ان لوگوں کو مار ڈالیں
قبل اس کے کہ وہ آخرت میں۔ مگر جب اس کو

رہجو موسموں کے جنات ہیں۔ ممکن ہے کہ ابتداءً صرف ایک رہجو ہو یعنی سال جس کے رفتہ رفتہ تین بھاٹی ہو گئے یعنی تینوں موسموں کیونکہ ویدک زمانے کے آریا سال کو تین موسموں میں تقسیم کیا کرتے تھے یعنی گرمی، جاڑا اور برسات۔ رہجودن کا کار نمایاں یہ تھا کہ انھوں نے سوما کے پیالے کے چار پیالے کر دیئے جس سے چاند کی چار حالتوں سے مراد ہے یعنی اس کا بڑھنا، پورا ہونا، گھٹنا اور ڈوب جانا۔ اس افسانے کا آخری جزو یہ ہے کہ انھوں نے سوتیار کے گھر میں بارہ روز آرام کیا۔ یہ وہ بارہ روز ہیں جو ہندوستان کے قدیم ہیئت داں راس الجدی کے زمانے میں ۳۵ روز کے قمری سال میں جوڑ کر اسے سال شمسی کے مطابق کر دیتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ یہ ظاہر آفتاب اور موسم نئے سال کے انتظار میں بالکل غیر متحرک نظر آتے ہیں۔ سال نو کے شروع ہوتے ہی وہ اپنے کام کو پھر شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپہ ہاڑوں کو سرسبز کر دیتے ہیں اور وادیوں میں پانی پہنچاتے ہیں۔ رہجودن کے سحر کے دوسرے کرتبوں کی بھی بہ آسانی توضیح

۲۵۰

۱۔ یہ تو پہلی برانٹ کی توضیح ہے البتہ اس کا خیال یہ ہے کہ توشتار چاند ہے۔ برظان ایک نہ وقت کو کو اس میں اتفاق ہے کہ رہجو سے مراد موسموں سے ہے مگر وہ توشتار کو آفتاب خیال کرتا ہے اور پیالے کو سال جس کو رہجو چار موسموں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ناظرین پر واضح ہو گا کہ ان دونوں کے قیاسات تفصیلی حالات سے اس قدر مطابق نہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ ۲۔ شمس سال زمانہ ماہ میں غالباً و شعلو کی پرستش کے سلسلے میں رائج ہوا ہے۔

نماط کرتے اور کبھی سوتیار کو یہاں تک کہ ان کی اصلی وحدت زائل ہو گئی اور دوش و رُوٹ (کئی شکلوں والا) کا لقب کو دوسرے دیوتاؤں مثلاً اگنی سوما اور اندر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا مگر اس نام کا ایک مستقل دیوتا ہو گیا جو توشٹار کا بیٹا تھا جو اس کے مویشی چرایا کرتا تھا یہی اندر کا سخت دشمن تھا۔ رگ وید سے تو یہی معلوم ہوتا ہے جس میں صرف دو ایسی عبارتیں ہیں جن میں یہ تینوں نام ایک ساتھ آئے ہیں اور جن سے ان کی یگانگت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ بھی ظن غالب ہے کہ توشٹار سوتیار آسمان کا دیوتا تھا جس میں سے آفتاب کی کریمانہ زندگی نکلنے والے خصائل تو سوتیار سے متعلق ہو گئے اور توشٹار اس کا ضد ہو گیا یعنی نقصان رسانی خفگی اور درشتی اس سے متعلق ہو گئیں اور سوتیار سے اسے وہی نسبت ہو گئی تو رُوٹ اور کووارُن سے بے تعلق ہے کہ قدیم ترین عہد میں یہ تینوں القاب آسمان کے قدیم دیوتا دیاؤس کے ہوں۔ اس تشریح کے لحاظ سے یہ گمان غالب معلوم ہوتا ہے کہ توشٹار آسمانی سوما کا تنگ دل اور بد مزاج محافظ ہے۔ قربانی کا جو پیالہ وہ دیوتاؤں کے لئے بتاتا ہے غالباً چاند ہو گا جو "سوما" کا چمکتا ہو ایسا ہے

۱۔ پہلے برائنٹ، انسانیات وید جلد یک صفحہ ۵۱۴) توشٹار کے بارے میں لکھتا ہے "اس کے بارے میں جو چھ بیانات دیئے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سے انسانوں کی اتنی ماندہ حصہ ہے جو رگ وید کے قبائل کے تھے، اور جس میں انھیں کوئی دلچسپی نہ ہوئی۔"

بالکل ٹھیک ہے، (دوم ۱۷-۶) ۱۶
 اندر نے پیدا ہونے ہی سب سے اونچے
 آسمان پر سومانی لیا۔ (سوم ۳۲-۱۰) اس کی ماں نے
 اسے یہ شراب اس کے باپ کے گھر میں بلائی (سوم ۴۸-۲)
 طاقت بخش شراب پیتے ہی اس بچے (اندرا) کی
 قوت بڑھ جاتی ہے اور ”وہ نہایت طاقتور،
 فتنہ مند، جیوٹ ہو گیا۔“

اس نے اپنے جسم کو اپنی قوت خیالی کے تابع کر لیا،
 پیدا ہونے ہی اس نے توشتار پر غلبہ حاصل کیا
 سومانچر لیا، اور خرم کے خم پی گیا، (سوم ۴۸-۲) ۱۷
 شاعر اس سے سوال کرتا ہے کہ تیری ماں کو
 بیوہ کس نے کر دیا، (چرام ۱۸-۱۲) - غالباً یہ خود
 اندر تھا جس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ (انجھے کون قتل کرنا
 چاہتا تھا جب تو آرام کر رہا تھا یا سفر کر رہا تھا؟
 یہ غالباً توشتار تھا جو سومانچر کے چھن جانے سے
 خفا ہو گیا تھا۔ ”کون سا دیوتا تیری مدد کو آیا جب
 تو نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ کر اسے پٹک دیا، ۱۸
 یہ ہے مکمل اور واضح افسانہ البتہ جیسا کہ

رگ وید میں بالعموم ہوتا ہے۔ یہ افسانہ مسلسل
 بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے مختلف حصوں
 میں افسانے کے ٹکڑے منتشر ہیں اور یہ ضروری
 ہے کہ اس کی تکمیل کے لئے ہم ان کو جمع کریں۔ اس
 تمام بیان میں کوئی عبارت ایسی نہیں ہے جس سے
 ہمارے قراں مذکورہ بالا کی تصدیق نہیں ہوتی توشتار

ہو سکتی ہے۔ موسم ہی اندر کے رتھ اور گھوڑوں کو بناتے ہیں کیونکہ باد و باران کا طوفان سال کے ایک خاص موسم میں آتا ہے۔ اپنے بوڑھے والدین یعنی زمین اور آسمان کو وہ جوان بنا دیتے ہیں اور ہر چیز کو پیدا کرنے والی کائے یعنی زمین کو بھی جوان بناتے ہیں۔ دس و روپ ایک تین سو والا دیو ہے جس کے سر اندر کاٹ دیتا ہے۔ اس سے مراد مختلف اللوں بادلوں سے ہے جو آسمان کی اولاد ہو سکتے ہیں جب اس کو ایک جھیشٹ اور بد باطن ساحر خیال کیا جائے ۴

(۱۲) لیکن اندر صرف توش تار کے بیٹے ہی کا دشمن نہیں بلکہ خود اس کا بھی کیونکہ توش تار آسمانی سو ما کا تنگ دل محافظ ہے جس کے خم کے خم اندر اڑا جاتا ہے۔ اندر دیوتا کے لڑکیں اور ابتدائی کارناموں کے جو متفرق اور منتشر حالات موجود ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس پسندیدہ شراب پر چیرہ دستی سے قبضہ کیا اور پھر جو قوت اس شراب کے پینے سے حاصل ہوئی اس کو اس نے توش تار پر آزمایا اور اس کو مغلوب کر کے اس کا ایک پاؤں پکڑ کر ٹپک دیا ۵

توش تار اندر کا باپ ہے۔ اس کا ثبوت ذیل کی دو عبارتوں سے ہوتا ہے ۶

»توش تار نے اس کے لئے وہ برقی تیز بنا یا تاکہ اندر اس کو لڑائی میں استعمال کرے« (یکم ۶۱-۶۲)

»وہ برقی تیز جو اس کے باپ نے چند روز قبل بنایا تھا اس کے دست و بازو کے لئے

چھوڑ دیا“^۱ ہم بیان کر چکے ہیں کہ یاما و وِوَسوٹ کا بیٹا تھا۔ اب ہمیں ۲۵۳ یہ معلوم ہوا کہ اشون بھی وِوَسوٹ کے بیٹے ہیں اور توشتار کے نواسے اور ان کی ماں اس تنگ دل دیوتا کی بیٹی تھی۔ اس سے ہمیں سرائیو کے حسب نسب کا علم ہو گیا مگر اس کی ذات سے فطرت کے کس منظر سے مراد ہے اس میں علماء افسانیات کی مختلف جماعتوں کو اختلاف ہے۔ جو لوگ کہ آسمانی جوڑوں سے مراد زیادہ تر آفتاب اور سپید صبح سے لیتے ہیں وہ سرائیو کو سپید صبح خیال کرتے ہیں۔ علماء کے جس گروہ کا یہ خیال ہے کہ پنجاب کے آریا سوائے بادوبار ان کے جملہ دیگر مناظر فطرت سے بالکل غافل تھے وہ اس کو بارش کا بادل سمجھتے ہیں مگر ان دونوں تشریحوں میں کچھ نہ کچھ سقم ہے کیونکہ سپید صبح شفق کی ماں نہیں ہو سکتی ہے۔ جو آسمان قبل نمودار ہوتی ہے گویدوں میں اس قسم کے اختلافات موجود ہیں البتہ اس افسانے سے اس میں کوئی نقیض نہیں ہے جس میں سپید صبح کو اشونوں کی بہن یا بیوی بیان کیا گیا ہے اور جو ایک موقع پر ان کے رتھ میں بیٹھی تھی۔ قیاس ثانی پر یہ اعتراض عائد ہوتا ہے کہ بارش کے بادل کو نور کے کسی منظر سے کیا تعلق کیونکہ دونوں کا دو عالموں سے تعلق ہے، بادل کا کرہ ہوائی سے اور نور کا آسمان سے مگر سرائیو کے لفظی معنی ”تیز رواور“ اور ”وڑنے والے“ کے ہیں

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ ہوجائیگی گو اس کا ذکر نہیں ہے۔ یاما کے ساتھ ایک عجیب و غریب مکالمے میں اس کا رنگ دید کے ایک جز میں ذکر آیا ہے مگر یہ جز دشکوک ہے اور نہ ماڈ باہد کے برہمنی عقائد سے متاثر ملہم ہوتا ہے یا می کے نام کا اضافہ نہ ماڈ باہد میں غالباً ہوا ہو گا کیونکہ لفظ یاما کے معنی توام کے ہیں۔^۲ ملہ اول الذکر جماعت کے رکن رگین پروفیسر ان میکس مولر اور اینجیلوڈی گو برناس ہیں اور دوسرے کاسٹنول ڈا لبرٹ کہن ہے۔^۳

ایک جھپٹ دیوتا تھا جس کی جگہ ہندی آریاؤں کے
دلوں میں جنگجو دیوتا (اندر) نے لے لی جس سے وہ
مستفید ہوتے تھے۔ اس افسانے کی تصدیق کیلئے
اور بھی عبارتیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر اس کی
تحقیق کے لئے اب کسی مزید دلیل کی ضرورت
نہیں۔ اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ برق
اگر میٹا ہوگا تو غضب ناک آسمان کا کیونکہ جس دیوتا کے
ہاتھ میں برق کا نیزہ ہو اس سے برق ہی سے
مراد ہو سکتی ہے۔

(۱۳) مگر ابھی تو شستار کا ذکر ختم نہیں ہوا
اس کا ذکر ایک دوسرے افسانے میں بھی آتا ہے
جو ہیا لے کے افسانے کی طرح قابل ذکر ہے
اور اس کی تشریح میں سخت اختلافات ہیں
ہندوستان کے شارحین میں بھی اور یورپ کے
علمائے بھی۔ یہ ایشولون کی پیدائش کا افسانہ ہے
جو ذیل کی شہور عبارت میں یوراکر حسب عادت
بہم طریقے پر بیان کیا گیا ہے (دہم ۱۷-۲) ۲
تو شستار اپنی بیٹی کی شادی کا سامان
کرتا ہے اور تمام دنیا اس میں شریک ہوتی ہے۔
یاما کی ماں جو تبا و و سوت کی بیابھی بیوی تھی غائب
ہو گئی۔ دیوتاؤں نے غیر فانی کو فانیوں سے چھپا دیا
اور اس کی ایک نہ شکل پیدا کر کے ووسوت کے
حوالے کی۔ تب سر ایشو۔ دونوں ایشولون کو جنی
اور اس کے بعد اس نے دونوں توام بھائیوں کو

لے یا آونے جا وٹے بچوں کے دو جوڑے اس طرح پر یا ما کی توام بہن یا می بھی اس میں شریک

مثلاً اور ناموں کے ایک صفت ہے جس کے
معنی درخشاں کے ہیں۔ آفتاب کے علاوہ دوسری
چیزیں بھی چمکنے والی اور درخشاں ہیں ان کی ماہیت کو
عبارت پر غور کرنے سے معلوم کرنا چاہیے۔
بھجنوں کی بعض عبارتوں کو یہ غور دیکھنے سے
معلوم ہوتا ہے کہ ووٹس ووٹس سے مراد سنور اور
درخشاں آسمان سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً ۱۱
”ما ترش وون جو دیوتاؤں کا ہر کارہ اگنی کو
بہت دور سے لایا، ووٹس ووٹ (آسمان) سے
لایا“ (ششم ۸-۱۳) ۱۲

۱۳
”اے اشونوں اپنی رحیم پر آؤ جو خیال سے
زیادہ تیز رو ہے اور جس کو رہووں نے بنایا تھا
اس رحیم پر جس کے جوتنے کے وقت آسمان کی
بیٹی (سپید کا صبح) پیدا ہوتی ہے اور عالیشان دن
اور رات بھی ووٹس ووٹ (سنور آسمان) سے
(دہم ۳۹-۱۲) ۱۴

۱۵
”رات کو ووٹس ووٹ کے پاس ٹھہر کر
اے اشونو ہمارے گیتوں کو سن کر سو مایہ کے
لیئے یہاں آؤ“ ۱۶

۱۷
ووٹس ووٹ چونکہ ان کا باپ ہے اس لئے ان کا اس کے
پاس ٹھہرنا خلاف قیاس نہیں یعنی یہ الفاظ دیکر یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ
شفق صبح کو نمودار ہونے سے قبل رات کو آسمان میں نظر نہ تھی۔ ۱۸

۱۹
یہ اشارے سے زمانہ بعد کے اس غلط عقیدے کی طرف کو صبح اور شام دونوں وقت نمودار ہوتے ہیں ۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور جن علماء نے ابتدائے اس مسئلہ پر غور کیا انھوں نے یہی خیال کیا ہوگا
یہ لقب پسیدہ صبح یا بادلوں ہی کے لئے موزوں ہو سکتے ہیں۔ مگر
ایک نوجوان عالم نے اس کو خوب حل کیا ہے جو قابل تسلیم ہے

اور وہ یہ ہے کہ
”بیان کیا گیا ہے کہ اشون رات کی آخری گھڑی میں
آتے ہیں اور رفتہ رفتہ تمام افق پر پھیل جاتے ہیں یا تلی کی کو دور کر کے
تمام مخلوقات کو روشنی پہنچاتے ہیں۔ اس لئے ہم پسیدہ صبح یا بارش کے
بادل کو اس کی ماں نہیں قرار دے سکتے ہیں بلکہ تسلسل کے لحاظ سے
کسی دوسرے منظر فطرت کی تلاش کرنی چاہیئے جو پسیدہ صبح اور
شفق (اشون) سے قبل ہو اور وہ سوائے رات کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔
سر زمین کی ایک صفت ہے جس کے ساتھ نہکھٹے کا اسم آنا چاہیئے
اور دونوں کے معنی ملے ”تیز رات“ کے ہونگے جو جلدی سے
آتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے“

(۱۴۶) رات کی ہیبت صورت آسمان کی بیٹی اور
شفق کے تمام بھائیوں (اشونوں) کی ماں ہونا قرین
قیاس ہے۔ یہ بھی گمان غالب ہے کہ وہ یا ما کی
بھی ماں ہے اگر بقول پہلی برانٹ یا ماسے مراد
چاند سے ہے۔ اس کے شوہر ہبا ووس دت
سے مراد اکثر اور زمانہ مابعد کے ویدک میں مشیر
آفتاب سے ہے مگر رگ وید میں ہمیشہ
آفتاب سے مراد نہیں ہے۔ کیونکہ ووس دت

۱۔ ڈاکٹر لیل سپرمان تھیسس۔ ڈائی اشون۔ وہ اپنی تائید میں بیان کرتا ہے کہ ہومر نے بھی
تیز رات کے الفاظ استعمال کیے ہیں اور یہ کہ لیڈ اسے بھی رات سے مراد ہے جو یونانی دیوی سکور

(کے بیٹے) یونانی ایسٹ۔ ووس۔ اشون۔

نام کے لگانا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سر ایشو سے
مشابہ ہے کیونکہ اس کے معنی بھی 'تیز رفتاریا'
دوڑنے والے کے ہیں۔ اسکی اولاد یعنی توام سر اے یا
کتوں کا حال ہم بیان کر چکے ہیں جو یا ما کے پیغمبر ہیں۔
معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود اندر کی خاص پیغامبر تھی جس سے
وہ جاسوسی کا کام لیا کرتا تھا۔ اس کے ایک ایسے
کارنامے کا رنگ دید میں مفصل ذکر ہے۔ بیان کیا گیا ہے
کہ پانیوں کی قوم نے جو لٹیرے اور صرلیں تاجر
تھے ان دودھ والی گایوں کو چرا لیا تھا جس سے
بہی نوع انسان غذا حاصل کرتے تھے۔ اندر گائونکو
چھڑانے کے لئے برہمپتی (دعا کا دیوتا) اور نوآکر (آ
داسمانی مفتی اور بجا ری) کو ساتھ لیکر روانہ ہوا مگر
روانگی سے قبل اس نے سر اما کو جاسوسی کے لئے
بھیجا۔ وہ سیدھی وہاں پہنچی اور دیکھا کہ گائیں ایک
مضبوط اصطبل میں مقید ہیں جو ایک غار میں ہے
اور اس نے ان کی آواز بھی ایک سوراخ میں سے
سنی بالآخر وہ قوم پانی کے پوروں کے پاس پہنچی اور
ان سے حسب ذیل گفتگو ہوئی جو رنگ دید میں ایک
عجیب و غریب چیز ہے (دہم ۱۰۸) ۱
پانی۔ "سر اما یہاں کس قصد سے آئی ہے؟
کیونکہ یہ راہ نہایت دور دورا اور پر پیچ ہے؟ ہم سے
تجھے کیا کام؟ تو نے سلامتی کے ساتھ سفر کیا؟

۲۵۷
لے ان کتوں کی ماں ہونے سے وہ خود بھی زماۃ مابعد میں کتیا خیاں کی جانے لگی مگر اس کا
رنگ دید میں کہیں ذکر نہیں ۲

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ سرانیو (تیز رو رات) تو شستار (درشت رو اور غضب ناک آسمان) کی بیٹی ہے جو اس کو ووس (منور آسمان) کے بیاہ دیتا ہے اور ان دونوں سے یاما (چاند) پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیتا اسے چونکہ وہ غیر فانی ہے فانیوں سے چھپا دیتے ہیں۔ اس طرح رات غائب ہو جاتی ہے مگر اس اثنا میں وہ شفق کے توام بھائیوں (اشونوں) کو جنتی ہے اور ان کو بھی وہ اپنے پہلو ٹٹھے بیٹے کی طرح چھوڑ دیتی ہے یہ افسانہ صراحت طلب نہیں ہے البتہ دوسری بیوی کی اصلیت جو بجائے اسکے ووس (وت) کو دی گئی تھی ظاہر نہیں ہوتی۔ لیکن شارحین کا بیان ہے کہ اس سے عقلمند بچاری منسوب پیدا ہوا جو انسانوں میں بنی نوع انسان کا مورث بیان کیا گیا ہے اور جس سے اس قدیم خیال کا پتہ چلتا ہے کہ بنی نوع انسان کی اصل آسمانی ہے۔ مگر اب تک یہ نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کون تھی یعنی اس سے کون سا منظر قدرت مراد تھا۔ اس افسانے کی توضیح کی کوشش میں اس قدر قطع و برید۔ اضافہ ہوا جس کی وجہ سے وہ بالکل مبہم ہو گیا اور پھر ہمیں رگ وید کی طرف متوجہ ہونا پڑا کہ مناظر قدرت میں اس کی اصلیت دریافت کی جائے گی

(۱۵۱)، ایک اور پر اسرار دیوی بھی ہے جو

توام بچوں کی ماں ہے اور جس کا نام سراما ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ۔ کرنا بے موقع نہ ہو گا کہ قربانی کرنے والوں کو اخلاقاً و سوت کا خطاب دیا جاتا تھا قربانی کرتے سے پرستش کرنے والا دیوتاؤں سے قربت حاصل کرتا ہے اور اُس وقت مخصوص میں گویا اُن میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مصر میں مرنے کے بعد ہر شخص کو آمیرس کہا جاتا تھا جس سے مقصود یہ تھا کہ اس نے دیوتا کے آغوش میں فیض برکت حاصل کی ہے۔ اہم موبہ نفس دت صرف آدمی کے معنی میں آتا ہے اور اس کے لغوی معنی سوچنے والے کے ہیں انسان کا کثیر اوقات فانی ہی کہلاتا ہے۔ قدیم آیاتوں کے خیال میں انسان ”سوچنے والا“ اور مرنے والا تھا انسان کی یہ تعریف نہایت جامع و مانع ہے

یہ خزانہ گلابوں، گھوڑوں اور سیم وزر سے پُر ہے۔ پانی
اس کی نگہبانی کرتے ہیں جو اپنے کام میں طاق ہے تیرا
بے سود ہے۔“

سراما۔ ”رشی یہاں سو ما سے مخور ہو کر آئے،
آپا سیا آئیگا اور نو انگیر اس آئیگے۔ وہ اصل کو
تقسیم کر لیں گے۔ تب پانی اپنے الفاظ کو تھوک دینگے
یعنی خیال کریں گے کہ کاش ہم ان الفاظ کو زبان سے
نہ نکالتے!“

پانی۔ ”اے سراما تو یقیناً دیوتاؤں کی خفگی
سے یہاں بھاگ آئی ہے۔ آہم مجھے اپنی بہن بنالیں۔
یہاں سے نہ جا۔ اے پیاری ہم مجھے اپنی کچھ گائیں
دے دیں گے۔“

سراما۔ ”اے میں نہ بھائی جانوں نہ بہن۔ اس معاملے
اندر خوب جانتا ہے اور غضب ناک انگرا۔ وہ لوگ
اپنی گایوں کے لیے پریشان تھے اس لیے اے
پانیو! یہاں سے چلے جاؤ اور چلے جاؤ۔“

سراما کی جاسوسی اس کی حُسن تدبیر سے زیادہ کارگر ہوئی اور وہ واپس
اگر اندر کی رہبر بن گئی۔ تیز رفتاری اور ثابت قدمی کے ساتھ وہ ان کے
آگے آگے چلتی تھی اور ان کے اس چوڑے اور قدیم آسمانی راستے سے
لے گئی جو سیدھا اس مقام تک گیا ہے۔ جب وہ پہاڑ کے پاس
پہنچے تو انگیراؤں کا زور سے گانا گایوں کی آواز سے مل گیا۔ اندر اور
بہن سستی بھی پہنچ گئے۔ اندر کی عصا کی جوت سے پہاڑ شق ہو گیا اور بہن سستی
گایوں کو باعکثا ہوا لے گیا جسے کہ ہوا بادلوں کو منتشر کرتی ہے۔
پانی سخت خوف زدہ ہو گئے۔ غار کا دیوتا والا اپنی خوب صورت
گایوں کے لیے اس طرح روتا تھا جیسے کہ درخت اپنے پتوں کے لیے

(یار اے خیریت سے گزری) تو نے راسا کی ندی کو
یہ کسے عبور کیا، پانی؟

سراما۔ ”اندر نے مجھے پیغام دیکر بھیجا ہے۔
اے پانیو وہ تمہارے خزانوں کا خواہشمند ہے۔ اسی
پیام کی حامل ہونے کی وجہ سے میں راساندی کو عبور
کرنے سے نہ ڈری اور اس کے پار آگئی۔“

پانی۔ ”پیر اندر کون ہے، جس کا پیام تو اتنے
دور سے لائی ہے، اس کی شکل کیسی ہے۔ اگر وہ یہاں آئے
ہم اسے اپنا دوست بنالیں گے، اسے اپنی گائے کا
چرواہا بنا دیں گے۔“

سراما۔ ”تم اسے جس کا پیام میں لائی ہو نقصان
نہیں پہنچا سکتے مگر وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔
گہری ندیاں اسے روک نہیں سکتیں، اے پانیو
اندر آتے ہی تمہارا صفایا کر دیگا۔“

پانی۔ ”اے سراما! جن گایوں کو تو ڈھونڈھنے
آئی ہے وہ دنیا کے کنارے پر اڑ رہی ہیں پیاری
مجھے اپنے مویشی کون بغیر لڑے دے سکتا ہے۔
کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہتھیار بھی تیز ہیں۔“
سراما۔ ”تمہاری باتوں سے مجھے چوٹ نہیں لگتی
اے پانیو! لیکن اگر تمہارے جموں پر تیرا اثر نہ کرتے
ہوں اور راستہ حد درجہ دشوار گزار ہو مگر برہستی اسکی
پردانہ کریگا۔“

پانی۔ ”وہ خزانہ اے سراما! پھار میں بند ہے“

۱۔ ایک خیالی ندی جو گہری اور خطرناک ہے یعنی تاریکی یا موت کی ندی رُ

نہوت کے پھیلے ہوئے ہاتھ لگا گیا ہے۔
 ۱۷۱ء واضح فطرتی افسانہ تو ختم ہو گیا مگر فطرتی افسانے رفتہ رفتہ بالکل نسخ ہو جایا کرتے ہیں اور اگر وہ رفتہ رفتہ زمین پر اتر کر زمانہ قدیم کے عقلمندوں اور سوراٹوں سے متعلق نہ ہو جائیں جب بھی قومیت
 ۲۴۰ اور مرد و زمانہ کی وجہ سے ان میں تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں گو فوق الانسانی ہستیوں سے ان کا تعلق قائم رہے۔ سراما کے قصے کا بھی یہی حال ہو اقبل اس کے کہ وہ مدون اور مکمل ہو کر وید کے بھجنوں میں جگہ پائے گئے کیونکہ اُس کی اس شکل میں زمانہ حال کے عوام کی تلاش و جستجوئے اس میں روحانی یا مذہبی عناصر دریافت کیئے ہیں جو بجا ریوں کے ہمہ گیر اثر سے داخل ہو گئے تھے اور جن سے زمانہ مابعد میں برہمنوں کا مذہب پیدا ہوا۔ افسانے کی اس تغیر شدہ صورت میں سراما بجائے قدرت کی ایک قوت کے "انسان کی دعا" یا منتر ہو جاتی ہے کیونکہ قدیم ویدک زمانے میں بھی دعا سے مراد اس کیفیت قلبی سے باقی نہ رہی تھی جن میں انسان کو خدا سے قربت ہوتی ہے جو قدیم ریشیوں کو ضرور حاصل رہی ہوگی جو بھجنوں کے مصنف تھے مگر زمانہ زیر بحث میں دعا سے مراد صرف منٹروں کے رٹنے سے تھی اور خیال کیا جاتا تھا کہ منٹروں میں ایک طلسمی قوت ہے اور عناصر یعنی دیوتاؤں پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے۔ اس طور پر چونکہ سراما دعا کے مرادف ہے کہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے (ریت) کا راستہ یا جسے زمین پر رسوم مذہبی کا راستہ کہتے ہیں) پر چلتی ہے گایوں کو

۱۷ علمائے ریانیات کا خیال ہے کہ سرامے یا دیوی دیوی جس کو یونانی ہرمن دیوتا کہتے ہیں جو دیوتاؤں کا پیاسا برادر مفتی ہے اور گایوں کا چرانے والا اور مزدوروں کا رہبر ہے۔ ہرمن سے بھی مراد آدمی سے ہے۔

۱۸ بڑگین۔ مذہب ویدک۔ جلد دوم صفحہ ۳۱۱

جب کہ وہ کپڑے بھرٹ جائیں گے
 (۱۶) یہ لطیف قصہ جس میں نائٹک کی چاشنی بھی موجود ہے
 توضیح کا محتاج نہیں البتہ صرف سراما کی اصلیت کے متعلق علمائیں
 اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پسیدہ صبح یا بادل ہے
 مگر وہ بنظاہر باد و باران کے ایک زبردست طوفان کا پیش خیمہ
 معلوم ہوتی ہے کہ فطرت کے لحاظ سے اگر کوئی توضیح ہو سکتی ہے تو
 یہ ہے سراما سے مراد وہ آندھی ہے جو زور کی بارش کا پیش خیمہ
 ہوتی ہے۔ آندھی ہی کو آسمان کا جاسوس کہہ سکتے ہیں۔ وہی گایوں
 (بادلوں) کو اس ٹھوس سیاہ پہاڑ سے نکالتی ہے جو افق پر ہے
 مگر اس کام کو وہ اس وقت تک نہیں کر سکتی جب کہ طوفان کا دیوتا
 اور اس کی فوج پہاڑ کو توڑ نہ دیں۔ اس توضیح کی تصدیق اس امر سے
 ہوتی ہے کہ سراما کی اولاد کبھی کو سرامے یا کہتے ہیں جن سے
 بلاشبہ شام کی شفق کے توام بھائیوں سے مراد ہے (اشوئوں
 یعنی صبح کی شفق کے توام بھائیوں کے مقابلے میں) جنھوں نے
 جاسوسی اور مویشی کا ہانکنا اپنی ماں سے ورثے میں پایا ہے البتہ
 جن مویشیوں کو وہ ہانکتے ہیں وہ انسان ہیں اس لئے اُن سے مراد
 یقیناً شفق سے ہے جس کا اور ہوا کا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے کیونکہ
 جنوبی مالک میں بعد غروب آفتاب فوراً ہوا چلنے لگتی ہے۔
 یہ بھی قرین قیاس ہے کہ بوجہ مرور زمانہ اشوئوں کی طرح یہ دونوں
 توام بھائی بھی علیحدہ ہو کر صبح اور شام سے فردا فردا متعلق ہو گئے ہوں۔
 ایک برہمن میں ایک نادر شعر ہے جس میں دن اور رات کو

یہ قصہ ٹھیک رنگ و دید کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مگر اشعار اس قدر مختصر اور
 منتشر ہیں کہ ہر باب اور شعر کا والدینا سخت طول عل ہے۔ یہ افسانہ نہایت ہر دلخیز معلوم ہوتا ہے
 کیونکہ اس کا متعدد مقامات پر والدینے کو سراما کا ذکر صرف پانچ چھ مقامات پر ہے۔

یعنی متحول کا مقدس مجسمہ ہے۔ اسے پاتھی کرت یعنی راستہ تیار کرنے والا ۲۶۲
 بھی کہتے ہیں۔ یہ وہی راستہ ہے جسے پرانے رشیوں نے تیار کیا تھا
 جس پر سراما دیوتاؤں کو لے گئی تھی یعنی وہ آسمانی فراخ اور قدیم راستہ جس کی
 منزل مقصود قربانی ہے۔ جن بھجنوں میں اس دیوتا کو مخاطب کیا گیا ہے
 ان میں اندرا اور دوسرے فطرت کے دیوتاؤں کے کارنامے اسی
 بجا ری دیوتا کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں۔ ان کا تفوق اس پر
 منتقل ہو جاتا ہے اور قدیم تر بھجنوں میں بھی مختصر عبارتیں داخل کر دی گئی
 ہیں جو بالکل بے عمل معلوم ہوتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دیوتا کی ذات
 خالص ویدک مذہب اور برہمن دھرم کو ملاتی ہے کیونکہ نہ صرف برہمنوں کے
 ہاتھوں میں برہم (دعا) کا زور تھا بلکہ اس دیوتا کے وجود میں آنے سے
 بجا ریوں کی جماعتوں میں (جو بہت جلد ایک ذات ہو گئی) مجسود
 تخیلات کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانہ قدیم کی فطرت پرستی
 ختم ہو گئی اور برہم رفتہ رفتہ ایک جوہر ہو گیا جو ہر چیز میں اور ہر جگہ
 موجود تھا اور یہی برہم سب سے بڑا دیوتا اور خالق ہو گیا جو برہمنوں کی
 تخلیق کا سرخیل ہے ۲

(۱۹) بیان کیا گیا ہے کہ جن دیوتاؤں کے نام لفظ پتی
 (مالک) سے مشتق ہیں ان کو جدید خیال کرنا چاہیے کیونکہ ان کا
 وجود فکر کا نتیجہ ہے نہ کہ اس امر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ
 ۲۶۳ ورجہ دوم کی افسانی ہمتیاں ضرور پرانے فطری دیوتاؤں سے پیدا
 ہوئی ہوں گی اور رگ وید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح وجود میں

۱۰۔ یہ لاطینی بجا ریوں کے اعلیٰ ترین خطاب پانیٹی فیکس دیل بنانے والا) کا بالکل
 ہم معنی ہے۔ پانس اور پائنٹس کے سنہ دراصل پل کے دتھے بلکہ راتے کے کیونکہ پل بھی ایک
 راستہ ہے جو ندی پر ہوتا ہے۔ سلاوی اور روشن زبانوں میں اصلی معنی اب تک باقی ہے
 لٹھارتھ (برہم و برہمن، رسالہ جرمن اور نیشنل سوسائٹی جلد اول - صفحہ ۶۶۔

تلاش کرتی ہے، چوروں کو ڈراتی ہے اور پھر دیوتا کو زبردست
 اصطبل تک لے جاتی ہے اور جب وہ اس کو توڑتا ہے تو پاس
 کھڑی رہتی ہے یہ دوسری توضیح زیادہ قابل وثوق ہو جائے گی اگر ہم
 اس امر کا لحاظ رکھیں کہ اس موقع پر اندر کے ساتھی ماروت نہ تھے
 بلکہ انگیراجو نیم دیوتا بجا رہی تھے اور جن کے متعلق خیال کیا جاتا ہے
 کہ وہ زمانہ قدیم کے پجاری تھے جو مرنے کے بعد دیوتا ہو گئے تھے
 مگر دراصل ان پجاریوں سے مراد ان پاک بھجنوں سے ہے جو دیوتا
 ہو گئی ہیں جو ہمیشہ ہوائی راہ میں گاتی رہتی ہیں۔ واضح رہے کہ مقدس
 گیت کی آسمانی شکل گرج کی آواز ہے۔ جو بیان کیا گیا ہے کہ انگیراؤں کے
 گانے کی آواز مقید گائیوں کی آواز سے مل جاتی ہے اس سے یقیناً
 مراد ہے جنوبی ممالک میں طوفان باد و باران کی گرج سے جس کی آواز
 بازگشت دور دور کے پہاڑوں سے آتی ہے۔ اصطبل جس زور کی
 آواز کے ساتھ کھلتا ہے اس سے متعلق بجلی کی گرج گڑا ہٹ سے
 ہے جب کہ وہ گرتی ہے کیونکہ آسمانی موسیقی کی باعث صرف تین چیزیں
 یعنی گرج، آندھی اور بارش۔ گرج سے مراد مقدس بھجنوں سے ہے
 جو قدیم ترین زبان میں ہیں جن کو صرف دیوتا سمجھ سکتے ہیں مگر انسان نہیں تو
 (۱۸۱) علاوہ انہیں اندر کا رفیق نہ تو وشنو نہ سوما نہ اگنی (اپنی
 قدرتی یعنی آگ کی شکل میں) ہے بلکہ برہمنپتی یا برہمنپستی یعنی آگ
 اپنی اعلیٰ ترین قربانی اور پرستش کی شکل میں جو دعا کا دیوتا، بھجنوں کا
 شروع کرنے والا اور پرستش اور رسوم کا قائم کرنے والا ہوتا ہے اور پروہت
 انسان اور دیوتاؤں کا پجاری۔ اس کا نام انگیراس بھی ہے، نو انگیراؤں
 کا وہ سرخیل ہے اور برہمنپتی یعنی دعا (میں مقدس گیت یا مقدس کلمات

۱۹۔ برہمہ ایک مادے سے ماخوذ ہے جس کے معنی گھس جانے یا اثر کرنے کے
 ہیں اور برہمنپستی کا بھی وہی مادہ ہے ۱۹

جاتے ہیں اور اس سے مانتے ہیں ”
طبقہ ثانی کے دیوتاؤں میں ہیرا نیا گڑھ (سنہرا بچہ) کا
بھی شمار ہو سکتا ہے جو اہستہ آہستہ ایک لقب تھا
مگر رفتہ رفتہ خود ایک اعلیٰ مرتبت دیوتا ہو گیا جس کو ایک لطیف
بھجن میں مخاطب کیا گیا ہے مگر اس بھجن کا بھی مثل وش و کرم کے
بھجنوں کے ان بھجنوں میں شمار ہے جن میں رگ وید کے نظری
فلسفے کا آغاز ہوتا ہے۔

(۲۰۱) طبقہ ثانی کے دیوتاؤں کو جو غور و فکر کے ذریعے سے
فطری دیوتاؤں سے پیدا ہوئے ہیں ایک تیسرے طبقے کے
دیوتاؤں سے بالکل الگ رہنا چاہیے جو بالکل قصہ کہانیاں ہیں
یعنی خصائل اور تجربات تشبیلی مجسمے کے مجسمات ہیں جن کا جسمانی
وجود کبھی نہ تھا مثلاً ایمان (شر اودھ) سخاوت (روکشناہ بجا ریوں کو
انعام دینا) غضب (کائیئوس یعنی ان لوگوں کا غصہ جو بھوتوں اور
دنیاوی دشمنوں سے لڑتے ہیں)۔ قصہ میڈیا (صفحہ ۷۲) میں ہم
بیان کر چکے ہیں کہ اخلاق دوست ایرانیوں کی افسانہ سازی کا
یہی طریقہ تھا۔ اور ہندوستان کے فطرت پرست آریاؤں کو
اس سے مناسبت نہ تھی۔ اس لئے رگ وید میں اس کا زیادہ
پتہ نہیں چلتا مگر اتھروں وید کے زمانہ مابعد کے حصوں میں اس کا
اثر زیادہ ہے اور زمانہ خواہش اور زندگی وغیرہ کو دیوتاؤں کی طرح
اسی شان و اعزاز کے ساتھ مخاطب کیا گیا ہے جیسے کہ اہستہ انی
بھجنوں میں اندر اگنی سوما اور دوسرے دیوتاؤں کو برہمنوں میں
یہ عنصر برابر بتدریج زیادہ ہوتا جاتا ہے

(۲۱) ناظمین نے ضرور محسوس کیا ہو گا کہ اُنا ثنی عنصر ویدک
دیو مالائے بالکل مفقود معلوم ہوتا ہے خصوصاً رگ وید سے جس میں
صرف ایک بڑی دیوی یعنی اشاس (سپیدہ صبح) ہے جس کی

آئے۔ بھجنوں میں جو چمنپتی بطور اگنی کے ایک لقب کے اکثر آتا ہے مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ جب لقب اصلی نام سے جدا ہو کر ایک علیحدہ ہستی ہو جائے تو اس حالت میں بھی دونوں شخص واحد ہوتے ہیں بلکہ علیحدہ ہستی اختیار کرنے پر جدید ہستی کی ایک نئی زندگی اور سلسلہ ارتقا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دونوں میں جو اصلی تعلق رہتا ہے وہ ہمیشہ آشکارا رہتا ہے مثلاً برہمپتی اور قربانی کی آگ کا تعلق۔ علاوہ انہیں سو تیار، سومار اور اندر کو یکے بعد دیگرے پرچاپتی (اولاد یا مخلوقات کا دیوتا) کا لقب دیا گیا ہے مگر ویدک مذہب کے آخری عہد میں جب تجرید کا زمانہ شروع ہو گیا پرچاپتی کی پرستش بطور ایک علیحدہ دیوتا کے ہونے لگی اور ویدوں کے بعد کے برہمن و حصرم میں اس کا اعزاز اور بھی بڑھ گیا یعنی وہ برہم کی ذات سے متحد ہو گیا۔ یہ بھی دونوں سلسلوں کو ملا نے والی ایک کڑی ہے عہد انقلاب سے اس کا بھی تعلق ہے۔ وشنو کو گرجمنی د عالم کو بنانے والا بھی اسی قبیل کا دیوتا ہے جو ابتداء اندر سوریا اور دوسرے دیوتاؤں کا لقب تھا اور پھر ایک علیحدہ دیوتا ہو کر مخصوص ویدی طریقے پر دوسرے دیوتاؤں کے خصائص فرائض اور اعزاز اس سے منسوب ہوتے گئے۔ ۲۶۴

دو بھجنوں میں اس کا ذکر آیا ہے (دہم ۸۱ و ۸۲) جس میں بیان کیا گیا ہے۔

”وہی ایک دیوتا ہے جس کے ہر طرف
 آنکھیں، چہرے، بازو اور پائیں ہیں۔ جب
 وہ آسمان اور زمین پیدا کرتا ہے تو ان کی شکلیں
 اپنے بازوؤں اور پروں سے بناتا ہے۔ ....
 وہ ہمارا باپ، خالق اور بنانے والا ہے، وہ
 ہر مقام اور ہر مخلوق کو جانتا ہے، وہی اکیلا دیوتاؤں کو
 ان کے نام دیتا ہے، سب مخلوق اسی کے پاس

ندیوں کا بھی ذکر ہے جس کا اب تک نشان نہیں ملا اور جن سے یہ مقابلہ پنجاب کی ندیوں کے آریا زیادہ واقف نہ رہے ہوں یہ ندیاں غالباً اس ملک کی ہوں گی جن میں آریا زمینوں اور چراگاہوں کی تلاش میں حال ہی میں داخل ہوئے تھے کیونکہ تمام مجموعے میں یہی ایک نظم ہے جس میں گنگا اور جمنا کا نام آیا ہے اور جس سے ۲۶۷ معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری زمانے کی ہے۔ مگر ان ندیوں کا صرف نام ہی آیا ہے اور نصف سے زیادہ اشعار سندھ ہندی کی تعریف میں ہیں

» چمکنے والا، درخشاں، عالی شان، نہ فتح

ہونے والی ہے، سب ندیوں سے زیادہ

اس میں پانی ہے، خوبصورت ابلق گھوڑی کی

طرح حسین ہے، اس کا پانی گھاٹ سے ادھر

چڑھ جاتا ہے، پُ

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آریاؤں کی روحانی زندگی کامرکز

نقل ابھی تک دوسرے مقام پر یعنی سندھ ہندی سے اس بار منتقل نہیں ہوا تھا پُ

(۲۳) ان ندیوں میں ایک یعنی سرسوتی البتہ ایسی ہے

جو بلحاظ اپنے اتہائی اعزاز اور متعدد شکلوں کے ایک اصلی دیوی خیال

کی جاسکتی ہے جس کو چڑھا دے چڑھائے جاتے تھے اور بھوسوما

پینے کے لئے بلائی جاتی تھی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آخری دیدک اور

اس کے بعد کے عہد میں سرسوتی کا نام اور اس کا تقدس ایک چھوٹی سی

ندی سے منسوب تھے جو اب صحرا کی ریت میں ختم ہو جاتی ہے اور

لہ» ہم ابھی سرزمین میں آگئے ہیں جہاں چراگاہیں نہیں ہیں (یعنی جہاں کاشتکاری ملا، زمین وسیع ہے

مگر ہم پر تنگ ہو گئی ہے۔ یہیں جنگ کی راہ دکھا اسے برہمپتی، پُ

ہستی اور فرائض دوسرے دیوتاؤں سے بالکل جدا ہیں۔ سراما اور
 سمرائے دیویاں نہیں ہیں۔ دیوتاؤں کی بیویوں (دیوتین) کا مجموعی طہر
 بہم ذکر آیا ہے۔ مگر وہ اکثر بھوتوں کی بیویاں (داس پتی) بھی بن جاتی ہیں
 کیونکہ ان سے ملو پانی یا گلے سے ہے جن کے لیے ہمیشہ لڑائیاں ہوتی ہیں
 اور جو کبھی گرفتار ہوتی ہیں اور کبھی رہا ہوتی ہیں۔ اگر کبھی ان بیویوں کا ذکر
 ملے۔ بھی آیا تو ان کا نام ان کے شوہر کے نام میں علامت تائید
 لگانے سے بن جاتا ہے مثلاً وارودناتی، اندرانی، اگنائی، اشوئی
 مگر دراصل ان کو اپنے شوہروں کا عکس یا سایہ کہنا چاہیے۔
 (۱۱) پانی اور ندیوں کو بھی صحیح معنوں میں دیویاں نہیں کہا جاسکتا
 گو ان کا انتہائی اعزاز ہوتا تھا اور مخلوقات میں ان کو سب سے مقدس
 خیال کیا جاتا تھا۔ آپاس سے مراد آسانی پانی سے اکثر ہوتی ہے
 جس سے اگنی پیدا ہوا اور جو سوماکا ایک مسکن ہے یہی ان کے
 پر اسرار اور انتہائی تقدس کا باعث ہے۔ یہ تقدس ایک قدرتی
 طریقے پر دنیاوی پانی پر منتقل ہو گیا جو سوماکا شراب کا ایک جزو
 ہوتا ہے۔ آریاؤں کو پانی کی روحانی طہارت کا احساس ضرور تھا مثلاً
 ”یہ مقدس ہستیاں ناپاکی کو دور کرتی ہیں میں ان میں سے ملہر ہو کے
 نکلتا ہوں“ مگر وہ پانی کے جسمانی خواص سے بھی واقف تھے یعنی
 چیزوں کو صاف و پاک کرتا ہے، نباتات کا دار و مدار ہے اور
 اسی پر ہے مویشی اسی سے جیتے ہیں۔ پانی کا تخیل ندیوں کی شکل میں
 زیادہ تر ہے جن کو مختلف اشیاء سے تشبیہ دی گئی ہے جو ان کو
 پیاری تھیں مثلاً دودھ دینے والی گائیں، تیز اور خوبصورت گھوڑیاں،
 بہنیں اور مائیں ندیوں کی تعریف میں ایک مشہور بھجن (ندی استوتی و م
 ۵) ہے جس میں آریائی ہندوستان کی ہر ندی کا نام موجود ہے
 اور جس کو زمانہ قبل تاریخ کے جغرافیائی معلومات کا خزانہ کہہ سکتے
 ہیں کیونکہ اس میں سہت سہت صو کی تمام ندیوں کے علاوہ کئی اور

لوگ اس کو صرف سندھ یعنی ہندی کہنے لگے۔ جب آریا ہندی کے بعد ہندی کو عبور کرتے ہوئے بہت دور مشرق کی طرف چلے گئے وہ ایک ہندی کے پاس رک گئے جہاں انھیں ایک زمانے تک ٹھہرنا پڑا اور وہیں ان کی آبادیاں قائم ہو گئیں۔ اس ہندی کو بھی قدیم تعلقات اور یادو ایام گزشتہ کے لحاظ سے سرسوتی کا نام دیا گیا جو آریاؤں کو بہت پیارا تھا کیونکہ سرسوتی سنسکرت میں مراد ہے قدیم ایرانی ہرقتی کا جو اوستا میں نام ہے مشرقی ایران (افغانستان و کابل) کی بڑی ہندی کا جسے اب ہلمند کہتے ہیں۔ اسی ہندی کے کنارے غالباً علیحدہ ہونے والے ہندی۔ ایرانی قبائل میں سے چند ضرہ قیوم ہو گئے ہونگے قبل اس کے کہ وہ کوہ سلیمان کی دیوار کو بھی کوٹے کرنے اور اسکے تنگ دروں میں سے گزرنے کی ہمت کریں۔ اس لیے محل تعجب نہیں کہ انھوں نے اپنے قدیم وطن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہندوستان ۲۶۹ کی اس ہندی کو اسی پیارے نام سے موسوم کیا ہو۔ زمانہ محال کی افیشیل سے مسئلہ مذکور کا اس خوبصورتی سے حل ہوا ہے اور اس کی تصدیق اٹھرن وید کی ایک مختصر سی عبارت (ششم ۱۰۰) سے ہوتی ہے جس میں تین سرسوتیوں کا ذکر ہے۔ ہند اب تک جل نہ ہوا تھا اور علما اس کی توضیح سے عاجز تھے۔ زمانہ قدیم میں اس کی تشریح کی غالباً ضرورت نہ تھی کیونکہ ان واقعات کی یاد فراموش نہ ہوئی تھی۔

(۲۴) زمانہ ہائے بعد دیدک میں سرسوتی کی پرستش زیادہ تر بطور فصاحت و بلاغت کی دیوی کے ہوتی ہے گو ہندی کی دیوی ہونیکا تخلیل کبھی مٹا نہیں۔ انگریزی میں بھی ایسے فقرے متعلق ہیں مثلاً الفاظ کا

۱۔ دیکھو پل برانٹ (انسانیات وید) جلد اول صفحات ۹۹-۱۰۰ واضح ہے کہ ہلمند سندھ میں نہیں گرتی بلکہ ایک بڑی جھیل میں جس پر وید کی اصطلاح ہلمند کا اطلاق صحیح ہے۔

زمانہ قدیم میں بھی جب وہ کچھ بڑی ہوگی اس کی اس قدر اہمیت نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ آریائی فتوحات کی شہرتی حد تک جس کے اُس پار سے اگنی ویشو نار یعنی قربانی کی آگ نہیں گئی تھی جس سے مراد آریائی فتوحات اور آریائی تمدن سے ہے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ جس ندی کی انتہائی تعریف ذیل کے اشعار میں کی گئی ہے وہ بھی سرسوتی ہو (ہفتم ۹۵، ۱۰۱-۲)۔

”سرسوتی آتی ہے، شور و شغب کرتی ہوئی،
غذا لیے ہوئے، ہمارے لیے حصن حصین
ہے، پیتل کا قلعہ ہے، مثل ایک سورما کے
جو اپنے رتھ کو دوڑاتا ہو وہ سندھو ندی،
تیزی کے ساتھ آتی ہے، دوسری ندیاں پیچھے
رہ جاتی ہیں۔“

سرسوتی ندیوں میں وہ سب سے پاک ہے
وہ پہاڑوں سے اکر سمندر میں گرتی ہے۔
دنیا کے لیے وہ دولت اور فلاح لے آتی ہے۔
جو لوگ اس کے کناروں پر آباد ہیں انکے لیے اسکے
پانی میں دودھ اور شہد ہے۔“

ابتدائی ویدک زمانے میں (جس کتاب میں یہ اشعار ہیں وہ
زمانہ مابعد کی ہے) صرف ایک ندی یعنی سندھ تھی جو اس تعریف کی
مستحق ہو سکتی تھی اور انھیں اشعار سے یہ قطعی نتیجہ نکالا گیا ہے کہ
سرسوتی سے مراد سندھ سے ہے جو اس کا اصلی نام تھا مگر رفتہ رفتہ

سہ سمندر کے معنی پانی کے ذخیرے میں ہے۔ رگ وید میں سمندر سے
بجرا یا بکیر سے مراد نہیں ہے بلکہ اس چوڑی ندی سے جو سندھ اور پنجاب کے
پانچوں ندیوں کے ملنے سے وجود میں آئی ہے۔ صفحہ (۱۰۷)۔

آنا پھلتی میں چھانا جاتا ہے، دوست دوست سے
آشنا ہوتا ہے اور خوش قسمتی کی دیوی ان پر سایہ افکن
ہوتی ہے۔

(۳) قربانی کر کے انھوں نے واج کی راہ
اختیار کی اور انکو رخیوں کے گھر میں پایا۔ واج کو
لیکر انھوں نے اس کے کئی حصے کئے اور اب
سات رشی اس کی تعریفیں گاتے ہیں۔

(۴) ایک شخص مینا ہے مگر واج کو نہیں
دیکھتا، دوسرا سن سکتا ہے مگر اس کو نہیں سنتا،
دوسرے پر وہ جلوہ افکن ہوتی ہے جیسے کہ
ایک خوش لباس اور چاہیتی بیوی اپنے شوہر کو
اپنا حسن دکھائے۔

(۵) ایک شخص اس کا موردِ الطاف ہے،
مشاعروں میں اسے ہزیمت نہیں ہوتی، دوسرا
بے سود تفکرات میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے اس نے
صرف واج کو سنا ہے مگر وہ اس کے بیٹے
ایک درخت ہے جس میں نہ پھل ہیں نہ پھول۔
(۶) جو شخص کہ کسی نیک دل دوست کو

چھوڑ دیتا ہے، اسے واج سے کوئی حصہ نہیں
ملتا، واج کو سننے سے اسے کوئی نفع نہیں ہوتا، وہ
نیکی کی راہ سے نا آشنا ہے۔

(۷) ان لوگوں میں سے بھی جو اپنی آنکھوں
اور کانوں سے اس کے مزے لے سکتے ہیں
ان کے قلوب پر بھی اُس کھکساں اثر نہیں ہوتا، بعض تو
بھیلے ہیں جن کا پانی گردن اور منہ تک

بہاؤ، زبان کی روانی، فصاحت کا دریا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ندی کی دیوی سے فصاحت کی دیوی بن جانا دور از قیاس ہیں رگ وید میں اس کی یہ خصوصیت نمایاں نہیں ہے مگر قربانی سے اس کا تعلق ظاہر ہے اور بھجنوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رگ وید کے مابعد کے حصوں میں سرسوتی سے مراد نہ صرف مقدس نظموں کی بلاغت سے ہے بلکہ ان کی بجدوں کے بھی جن کو برہمنوں میں بہت سراہا گیا ہے اور دیوتاؤں کے برابر کر دیا گیا ہے ۲

(۲۵) یہی قول وایچ (مجموعہ گفتار) پر بھی صاوق آتا ہے جس کو رگ وید کی آخری یعنی دسویں کتاب میں برہمنوں کی حسب عادت مبالغہ کے ساتھ ”بہت مہیا را“ ہر چیز پر محیط، کئی گھروں کے لئے، دولت لانے والا وغیرہ کہا گیا ہے مگر یہ تجسیم حدود شاعری سے تجاوز نہیں کرتی اور جن مناظر قدرت نے اس کا ارتقاء ہوا ہے ان سے اس کا تعلق صاف ظاہر ہے۔ آریائی قوم کے قدیم شاعروں کے ان تخیلات کی بلند پروازی کا مقابلہ مشکل سے ہو سکتا ہے گویہ تخیلات زمانہ مابعد کے افسانیات کی شاعری میں بعض حمالک میں باقی ہیں۔ قدیم ترین کلام دیوتاؤں کی آواز یعنی بکلی کی گرج اور طوفان باد و باران ہے جسے وایچ یعنی مقدس کلام کہتے ہیں جو اپنے آسمانی گھر میں رہتا ہے۔ اور عقلمند کریم النفس اور با عظمت ہے۔ مگر یہ مقدس کلام انسان کے لئے نہیں ہے ان کے لئے وایچ گفتار انسانی کی صورت میں دنیا میں آتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے ۳

۱، آدمیوں نے اپنے ابتدائی الفاظ سے
چیزوں کے نام رکھے۔ اور ان کے دلوں میں
جو بہترین چیزیں تھیں وہ ظاہر ہو گئیں ۴
(۲) جہاں عقلمند لوگ تمیز کے ساتھ گفتگو
کرتے ہیں اور اپنے الفاظ کو چھانتے ہیں جیسے کہ

کیونکہ جس شاعری کا یہاں ذکر ہے اس سے اس نعمت خدا داد سے مراد نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے بلکہ یہ وہ دیوی ہے جس کی جستجو قربانی کے ذریعے سے ہوتی ہے اور جو رسوم، طریقہ پرستش اور مقدس بحروں میں گھری ہوئی ہے مشاعرے بھجنوں کی تصنیف کے مشاعرے ہیں، غلطیوں سے مراد ان غلطیوں سے ہے جو کامیاب بجاہری قربانی کی رسوم میں کرتا ہے اور جس فلاح و برکت کے حاصل کرنے کا وہ باعث ہوتا ہے وہ صحیح طریقہ پر دعا (برمھ) کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن باوجود اس سقم کے اگر اس بھجن سے بجاہریوں کی لغویات کو نکال دیا جائے تو اس کی حیثیت تا اب ایک نہایت لطیف نظم کی رہے گی۔

واچ کی توصیف میں ایک دوسرا بھجن ہے (دھرم ۱۲۵)

جس میں یہ دیوی برہمنوں کی تمثیل صرف ایک تجرید رہ گئی ہے مگر اس میں نظم مذکورہ بالا کے محاسن نہیں ہیں اور نہ اس شعر میں جس میں وہ ایک گائے ہو گئی ہے۔ اس نظم میں شاعر ناخوش نظر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے بادشاہ کا پیرو و صفت ہے جو فرانج دلی کے ساتھ انعام و اکرام نہیں دیتا۔ اپنی شکایت کا وہ واچ دیوی کی زبان سے اظہار کرتا ہے۔

”میں واچ، گفتار میں مشاق ہوں، میں جملہ

مقدس رسوم میں شریک رہتی ہوں، میں وہ مقدس

گائے ہوں جو دیوتاؤں کے پاس سے آئی ہے۔

مگر بدطینت انسان میری طرف رخ نہیں کرتا“

(۲۶) ہم اس انتخاب کو ایک مختصر نظم پر ختم کریں گے جو آریانی

(صحرا کی عزت نشین دیوی یا صحرا کے مجسم) دیویوں میں اس کی کوئی

اہمیت نہیں غالباً کسی عزت نشین شاعر نے جو اس کا دل دادہ تھا

اسے ایجاد کیا ہوگا۔ مگر نظم نہایت لطیف ہے اور جنگلوں کی زندگی کا

پہنچ جاتا ہے اور بعض پایاب ہیں جن کے صرف
نہانے کا کام نکل سکتا ہے ۲

(۸) جب حریف پجاری ان کہاوتوں کو
دہرا کر عبادت کرتے ہیں جو روح کے زور سے
پیدا ہوتی ہیں، ایک عقل میں سمجھے رہ جاتا ہے
اور دوسرے اپنا سچا پجاری ہونا ثابت کرتے ہیں ۳
(۹) ایک بیٹھا ہوا ایسے گیت سناتا ہے

جو مثل کلیوں کے ہیں، دوسرا اونچے سروں میں
گیت گاتا ہے، کوئی اشیاء کی ماہیت پر
فراست کے ساتھ بحث کرتا ہے، کوئی رسوم کے
مطابق قربانی کرتا ہے، ۴

(۱۰) اور دوست اپنے دوست پر ناز کرتے
ہیں جب وہ شاعروں کا سرخیل ہو جاتا ہے، وہ ان کی
غلطیوں کی اصلاح کرتا ہے، فلاح و برکت کی راہ
دکھاتا ہے اور مشاعرے کے لئے تیار رہتا ہے،

(دہم ۱۱) ۵
گفتار انسانی کا جن، اس کی عظمت و شان اور اس کے ممکنات کا
اس سے زیادہ خوبی اور لطافت کے ساتھ بیان کرنا دشوار ہے۔ جو لوگ کہ
دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں مگر وایح کو دیکھنے اور سننے سے مجبور ہیں
ان میں اور ان لوگوں میں جنہیں یہ برکت عطا ہوئی۔ جو فرق ہے اسے
کس خوبی سے بیان کیا ہے یا اس روح میں جو مثل جھیل کے گھری
اور ہر مل کے جو مثل نالے کے پایاب ہے یا وہ فرق کہ جو ان شعرا میں
ہے جن میں آمد ہی آمد ہے اور ان لوگوں میں جو خواہ مخواہ دماغ سوزی
کرتے ہیں مگر جن سے یہ دیوئی منہ پھیرے ہے۔ مگر اس قسم کے
اشعار کی تشریح زمانہ حال کے خیالات کے لحاظ سے نہیں کرنی چاہیئے

ہشتم رگ وید ابتدائی تاریخ

(۱) ہر شخص جانتا ہے کہ ذات سے ہندوستان میں کیا مراد ہے اور ہندوستان کے باشندوں پر جو بنی نوع انسان کے ایک ٹنڈس میں سب بیچ رسم کی گرفت کس قدر مضبوط ہے اور اس کے تباہ کن اثر سے ان کا بچنا کتنا دشوار ہے۔ زمانہ حال میں اس رسم کو ترقی جو ہوئی ہے اس کا یہاں بیان کرنا ہمیں مقصود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہر ذات کی ہزاروں شافیں ہو گئی ہیں۔ سن قے تک ہمارا مقصود یہ ہے کہ صرف ان چار ذاتوں کا ذکر کریں جن میں قوم ہندو منقسم ہے۔ یعنی

(۱) پجاری، برہمن۔

(۲) جتو، چھتری یا راجنیا۔

(۳) مزدور پیشہ، ویش، کسان، اہل حرفہ تجارت۔

(۴) خدمت گزار، شدر۔

(۲) یہ وہی تقسیم ہے جس میں ہر قوم ابتدائے تمدن میں منقسم ہو جاتی ہے مگر ہندوستان میں اس تقسیم کی قدیم ترین زمانے سے یہ خصوصیت ہے کہ کسی ملک میں نہ تو ان چار ذاتوں میں علیحدگی اس قدر مکمل ہے اور نہ کسی شخص کو جو بیچ ذات کا ہے ذرا سا بھی موقع ہے کہ کسی صورت سے اونچی ذات میں مل سکے۔ یہی بین فرق ہے ذات اور

نہ کہ بھی اس میں نظر آتا ہے۔ برہمن دھرم کے رواج پا جانے کے بعد
نہ انیشینی کا طریقہ بالکل عام ہو گیا۔ مگر دوسری رسوم کی طرح اس کا پتہ بھی
رہ وید میں چلتا ہے۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے ان آوازوں اور توجہات
کا خیال رکھنا چاہیے جن سے جنگل میں رہنے والا عابد متاثر ہوتا ہو گا یا
”آریشانی! معلوم ہوتا ہے کہ تو اپنی راہ بھول
گئی ہے، تو کاٹوں کا راستہ کیوں نہیں پوچھتی یا کیا تو
ڈرتی نہیں۔“

(۲) جب اُن کی چیخ کا جواب طوطا دیتا ہے
تو ادھر ادھر بھدکتا رہتا ہے، تب آریشانی کا
دل خوش ہوتا ہے۔

(۳) ایک طرف چرنے والی گایوں کی
آواز آرہی ہے، ادھر مکان نظر آتے ہیں، شام کو
جب کھرکھرنے کی آواز آتی ہے تو معلوم ہوتا ہے
کہ گویا آریشانی گاڑیوں میں سے سامان اتار رہی
ہے۔

(۴) کوئی آدمی اپنی گائے کو بھاتا ہے
دوسرا درخت کاٹ کر گراتا ہے، جنگل میں ہنر والا
سمجھتا ہے کہ کوئی چیخ رہا ہے۔

(۵) آریشانی خود قتل نہیں کرتی، البتہ اگر
کوئی دوسرا (شیر وغیرہ) قتل نہ کرے
اور پیٹھے پھلوں کے کھانے کے بعد آدمی آرام سے سو سکتا ہے۔
(۶) میں آریشانی کی توصیف کرتا ہوں جو
جنگلی درندوں کی ماں ہے، خوشبودار ہے بے پایاں غذا
دیتی ہے تو اس کے یہاں کوئی کام کرنے والے مزدور نہیں ہیں۔

بلاچون وچرا خدمت گزاری کرنا۔
برہمنوں کو عبارت منقولہ بالا کے پہلے
فقرے میں جو اعزاز عطا کیا گیا ہے اس میں
خود پسندی یا مبالغہ نہیں ہے مگر چند صفوں کے
بعد مفسر اپنے معنی کو وضاحت سے بیان
کرتا ہے۔

”برہمن جب پیدا ہوتا ہے تو تمام
مخلوقات کا مالک ہوتا ہے، دنیا میں سب سے
معزز ہوتا ہے، دھرم کے خزانے کا وہ محافظ
ہوتا ہے۔“

”دنیا میں جو کچھ ہے وہ برہمن کی ملک ہے
اپنے حب نسب کی عمدگی کے لیے برہمن
ہر چیز کا مستحق ہے۔“

”برہمن اپنا کھاتا ہے، اپنا پہنتا ہے
اپنی خیرات دیتا ہے، دوسرے لوگ اس کی
سخاوت سے جتے ہیں۔“

”سُن لو اگر برہمن دس سال کا ہوا اور
چھترہری سو سال کا تو صد سالہ چھترہری وہ سالہ
برہمن کا بیٹا خیال کیا جائیگا۔“

”برہمن خواہ وہ عالم ہو یا جاہل ایک بڑا
دیوتا ہے۔“

”برہمن اگر ذلیل پیشے بھی کریں، ان کی ہر طرح
عزت کرنی چاہیے کیونکہ ہر ایک برہمن ایک
بہت بڑا دیوتا ہے۔“

بادشاہوں کے تین اہم فرائض قرار دیئے گئے ہیں۔

محض دولت کے امتیازات میں یعنی دوسرے ممالک میں اگر کوئی شخص دولت حاصل کرے تو وہ اعلیٰ تر طبقے میں شریک ہو سکتا ہے مگر ہندوستان میں جو شخص شہر پیدا ہو وہ کسی اعلیٰ ذات میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ مزید برآں کسی اور ملک میں پجاریوں کو نہ تو اس قدر تفوق حاصل ہوا جتنا کہ ہندوستان میں نہ وہ اس قدر اعزاز کے طالب تھے جیسے کہ ہندوستان کے برہمن جو دوسری ذاتوں کو نہایت ذلیل و حقیر خیال کرتے تھے یہاں تک کہ برہمن چھتری ذات کی لڑکیوں سے شادی کرنا کسر شان بلکہ سخت ذلت خیال کرتے تھے حالانکہ بادشاہ اور حکمران اسی ذات سے ہوتے تھے۔ ونبائی پجاریوں کی کس جماعت کو یہ جرات ہوئی ہے کہ وہ دعوے کریں کہ دیوتا دو قسم کے ہیں ایک تو وہ جو آسمان پر رہتے ہیں اور دوسرے برہمن جو زمین پر رہتے ہیں۔ ”تمہو کے دھرم شناستر میں چاروں ذاتوں کے فرائض اور باہمی تعلقات کو حسب ذیل طریقے پر بیان کیا ہے (یکم ۸۸-۹۱)

”برہمنوں کے اس (برمھ) نے یہ فرائض قرار دیئے ہیں، ویدوں کا پڑھنا اور پڑھانا، اپنوں اور دوسروں کے لئے قربانی کرنا، خیرات لینا اور دینا۔“

”پچھتریوں کو اس نے حکم دیا کہ لوگوں کی حفاظت کریں، انعام و اکرام دیں قربانی کریں، وید پڑھیں، شہوت پرستی سے پرہیز کریں۔“
 ”ویش ذات کا کام ہے مولیشی کی پرداخت کرنا، انعام دینا، قربانی کرنا، وید پڑھنا، تجارت کرنا، قرض دینا، اور کاشت کرنا۔“

”شدریوں کے لئے برمھ نے صرف ایک فریضہ مقرر کیا ہے یعنی دوسری تینوں ذاتوں کی

۲۷۹

(۳) ناظرین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ صرف پہلی تین ذاتوں کو وید پڑھنے کا حکم ہے اور چوتھی ذات یعنی شدر ورن پر نہ صرف یہ فرض ہے بلکہ اپنے آقاؤں کے مقدس ورثے (وید) سے یہ لوگ بالکل محروم تھے یہاں تک کہ قربانی میں شدر ورن کی موجودگی سے ناپاکی پیدا ہو جاتی تھی، اگر شدر موجود ہو تو مقدس منتر پڑھے نہ جاتے تھے اور اگر کوئی برہمن کسی شدر کو وید پڑھاتا تو یہ اتنا بڑا گناہ خیال کیا جاتا کہ اسکی کوئی مٹائی نہ ہو سکتی تھی۔ تینوں اپنہی ذاتوں کے لڑکے جب سن بلوغ یا سن مقررہ کو پہنچتے تو ان کی جنیو کی رسم ادا ہوتی یعنی وہ باقاعدہ رسوم کے ساتھ مذہبی جماعت میں داخل ہوئے اور وید کی تعلیم کے لئے ایک برہمن گرو کے سپرد کر دیئے جاتے۔ یہ رسم لڑکوں کا دوسرا جنم خیال کیا جاتا اور اسی لئے تینوں اپنہی ذاتوں کے لوگ "دو جنم والے" کہلاتے تھے۔ شدر اس امتیاز سے مستثنیٰ تھے اسے منہ کے دھرم شاستر میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ

”برہمن، چھتری اور ویش دو جنم والے ہیں مگر شدر ورن کو دوسرا جنم نصیب نہیں۔ ان کے علاوہ کوئی پانچویں ذات نہیں“

بقیہ جاشیہ صفحہ گزشتہ۔ ان کے غور کو توڑنے کے لئے خود وشنو کو ہاضمت کا پرہیز وشنو دیوتا انسان کی شکل اختیار کر کے بجاویں کے ایک قدیم خاندان میں بسا لیا۔ وشنو نے اسے سہارا دیا اور پرشورام (دکھاڑی والا رام) کا نام اختیار کر کے اس نے پندروں اور ذات کو نیست و نابود کر دیا۔ اس نے اکیس مرتبہ زمین کو چھتریوں سے پاک کر دیا۔ پانچ جیلیں چھتریوں کے خون سے بھر دیں، اور اس کے بعد زمین کو اس۔ بھو بھون کے حوالے کر دیا۔

سہ ہرتہنوں کے لئے آٹھویں سے سولہویں سال تک چھتریوں کے لئے پندرہویں سے بائیسویں سال تک اور ویشوں کے لئے بارہویں سے چوبیسویں سال تک

(۱) جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا۔

(۲) رعایا کی حفاظت کرنا اور ۔

۳) برہمنوں کا احترام کرنا۔ برہمنوں کی پرستش کرنا، بھی اکثر مقامات پر آیا ہے، ان کو زوال عطا کرنے کی بھی تلقین ہے اور بادشاہوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ برہمنوں کو کسی صورت میں شتمال نہ دلائیں، کیونکہ اگر وہ بکڑیاں بنیں تو بادشاہ کو سع اس کی رتھوں اور فوج کے ایک میں نیست و نابود کر سکتے ہیں۔ برہمنوں کے بہت سے حقوق تھے اور بہت چیزوں سے وہ مستثنیٰ تھے۔ مگر چونکہ دنیاوی اقتدار چھتریوں کے ہاتھوں میں تھا اس لیے برہمنوں کے لئے دعاوی مذکور کو عمل میں لانا دشوار تھا اور وہ خوب سمجھتے تھے کہ ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ چھتریوں سے مصالحت رکھیں۔ دھرم شاکر کا مقصد بھی بہت دون کی لیتا ہے مگر آخر کار ایک ایسا کلیہ بیان کرتا ہے جس پر آج تک مذہبی اور سیاسی قوتوں کے سمجھوتے کا دار و مدار ہے۔ چھتریوں کو بغیر برہمنوں کے فلاح نہیں اور نہ برہمنوں کو بغیر چھتریوں کے۔ برہمن اور چھتری میں اگر دلی اتحاد ہو تو ان کو اس دنیا میں فلاح ہوگا اور دوسری دنیا میں بھی۔“

لے زمانہ بعد دیدک کے برہمن دھرم میں برہمنوں اور چھتریوں کے درمیان تفوق کے لئے جو کشمکش ہوئی تھی اس کے بین اثرات موجود ہیں جہاں بھارت اور پراتوں میں اس کو ایک تھک کی شکل میں بیان کیا ہے یعنی چھتری اس قدر مغرور اور ظالم ہو گئے تھے کہ آخر کار

رگ وید کی دسویں کتاب دوسری کتابوں سے
 بعد کی ہے جس میں ادھر ادھر کے بھجن جو باوجود
 اپنی اہمیت کے بوجہ مختلف مصنفین کی تصنیف
 ہونے کے کسی دوسرے مجموعے میں شریک
 نہیں کیے جاسکتے تھے جو (سوا کے پہلی اور
 دسویں کے) کسی خاص پجاری شاعر یا شاعروں کے
 خاندان سے منسوب ہیں۔ اس کی تصدیق زبان،
 بلند خیال، اور رجحان کے اختلافات سے بھی
 ہوتی ہے۔ پرشس کا بھجن بھی اسی قبیل کا ہے
 اور چونکہ اس سے ذات کی رسم کا ویدک زمانے میں
 بھی پتہ چلتا ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہند
 برہمنی یا قدیم عہد کے تمدن میں زیادہ فرق نہ تھا۔
 برہمنوں کی جملہ تصنیفات سے پرشس کے
 افسانے کی تصدیق ہوتی ہے البتہ فرق
 صرف یہ ہے کہ بجائے پرشس کے ہر مہ
 (خاق) مذکور ہے جو عہد بعد ویدک کا اعلیٰ ترین
 دیوتا ہے اور قربانی کا ذکر مطلق نہیں ہے۔ اسی لیے
 برہمنوں کو اپنے حسب نسب پر ناز ہے۔ افسانہ مذکور
 کی وہ یہ تعبیر کرتے ہیں کہ منہ چونکہ جملہ اعضا پر
 فوقیت رکھتا ہے اس لیے جو لوگ منہ سے
 پیدا ہوئے ان کا کام فرماں روائی اور تعلیم ہے
 اور وہ گویا خالق کے دماغ ہیں۔ جو لوگ بازو سے
 پیدا ہوئے ان کا کام لڑنا بھڑانا اور شائستہ کرنا ہے
 جو لوگ رانوں سے پیدا ہوئے ان کا کام لڑنا بھڑانا
 برقرار رکھنا اور جو پچاڑے پاؤں سے پیدا ہوئے

(۴۱) ذات بات کے اس مختصر تذکرے سے ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ کر عہد ویدک میں پہنچ گئے ہیں مگر اس مضمون معترضہ کے بیان کرنے کی ضرورت اس لئے تھی کہ ہمیں یہ ثابت کرنا تھا کہ عہد ویدک میں ذات کا اثر پوری طور پر قائم نہیں ہوا تھا۔ اگر اس کا اثر ہوتا تو رگ وید میں اس کا کسی نہ کسی طور پر اظہار ہوتا جس میں اس زمانے کے تمدن کا پورا عکس موجود ہے۔ صرف ایک مقام یعنی دہم (۹۰) میں جسے پُرش کا بھجن کہتے ہیں اس کا ذکر ہے۔ مگر یہ بھجن نہایت مبہم اور اس کا مضمون غیر واضح ہے۔ اس بھجن میں تخلیق عالم کا حال ایک زبردست قربانی کی شکل میں بیان کیا گیا ہے جو دیوتاؤں نے کی تھی اور جس میں ایک شخص مسمی پُرش بھینٹ چڑھایا گیا تھا۔ پُرش انسان کے ناموں سے ایک ہے جس کی وہ جہمیہ غالباً یہ ہے کہ انسان اس کے جسم کے بعض حصوں سے کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ بھجن کی صرف عبارت ذیل سے یہاں نہیں سروکار ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ پُرش "اتمام دنیا ہے" جو کچھ کہ موجود ہے اور جو وجود میں آئیگا "غالباً حالت عدم میں کیونکہ دیوتاؤں نے اس کے جسم سے تمام عالم اور جانور اور انسان بنائے"۔

”جب کہ دیوتاؤں نے پُرش کے جسم کو تقسیم کیا، کتنے ٹکڑے اس کے جسم کے انھوں نے کئے! اس کے منہ سے کیا بنا؟ اس کے بازوؤں سے کیا بنا؟ اس کے رانوں اور پاؤں سے کیا بنا؟“

”برہمن اس کے منہ سے پیدا ہوئے، راجنیا (چھتری) اس کے بازوؤں سے، ویش اس کی رانوں سے اور شدرا اس کے پاؤں سے“۔

اور رفتہ رفتہ وید کے افسانوں میں یہ لفظ (بھوتوں) اور خبیث
 شیطاں یعنی تاریکی کی قوتوں اور خشک سالی کا مرادف ہو گیا جن کو اندر ۲۸۳
 ماروتوں، انگیراؤں اور دیگر نوری ہستیوں کی مدد سے زیر کرتا ہے۔
 اس لفظ کے معانی میں جو تغیر ہوا ہے بالکل قدرتی ہے مگر اس سے
 ویدوں کی تعبیر میں دقتیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ جب اندر یا اگنی سے
 واسیلوں کو نکال دینے یا ان کو نیست و نابود کرنے کی درخواست
 کی جاتی ہے یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان دیوتاؤں نے واسیلوں
 کے قتلے تباہ کر دیئے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کن دشمنوں سے مراد ہے
 آسمانی یا دنیاوی۔ اس لفظ کے معانی میں جو آخری تغیر ہوا وہ قابل
 لحاظ ہے یعنی بالآخر اس کے معنی صرف خادم یا غلام (داس) کے
 ہو گئے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نوبت پر پہنچ کر آریاؤں کی قومیات
 مکمل ہو گئی تھیں اور واسیلو شدروں کے درجے پر پہنچ گئے تھے
 اور اگر اس قوم کے مغلوب ہو کر ذلیل ہونے کی کسی مزید دلیل کی
 ضرورت ہو تو وہ منو کے دھرم شاستر کی ایک عبارت میں موجود
 ہے جس میں لکھا ہے کہ دو جنم والوں کو کسی شدر سے اخلاص نہ رکھنا
 چاہیئے خواہ وہ بادشاہ ہی ہو۔ شدر بادشاہ سے یقیناً ویسی بادشاہ سے
 مراد ہے۔

(۶) آریائی فاتحین مفتوح اقوام کو جن کا ملک انھوں نے
 چھین لیا تھا جس حقارت اور نفرت سے دیکھتے تھے اس کا احساس
 دشوار ہے۔ ان کے اس رجحان کا باعث انسان کی وہ خلقی تحریک
 طبعی ہے جسے اقوام کا باہمی تنفر کہتے ہیں اور جس کا اظہار کئی عبارتوں
 میں ہوتا ہے جن کو یک جا کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ویسی باشندگی ۲۸۵

لے انگریزی لفظ (Fiend) کے معنی ابتداء دشمن (Foe) کے بھی تھے جس سے
 ان دونوں لفظوں کا تعلق معلوم ہوتا ہے۔

ان کا کام خدمت گزاری ہے۔
 (۵) ذاتوں کا ذکر اور ان کے نام رنگ وید میں صرف ایک جگہ
 مذکور ہیں مگر ایک دوسرا امتیاز ہے جس کا اس مجموعے کی ہر ایک
 کتاب میں خواہ وہ کسی مصنف کی ہو بار بار ذکر آیا ہے اور جس کی
 دوسرے پنجاب اور نہ مانہ مابعد میں مشرقی ہندوستان کے تمام
 باشندوں کو دو طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک متعدد اقوام
 اور قبائل میں منقسم ہیں اور ان کے نام بھی معاصر شعراء کی تصنیفوں میں
 موجود ہیں۔ یہ دونوں طبقات آریا اور واسیو ہیں۔ لفظ آریا کے
 مفہوم سے ہم بخوبی واقف ہیں اور واقعات پر غور کرنے سے
 معلوم ہوتا ہے کہ واسیو سے مراد ان دیسی اور غیر آریا اقوام سے ہے
 جن کو آریائیوں نے بت ہندوستان میں آکر پایا اور جن کو انھوں نے غرض دراز
 کی جنگ و جدال کے بعد کم و بیش محکوم کر لیا۔ بلاشبک و شبہ یہی ذات کا
 امتیاز ہے کیونکہ یہ تقسیم بھی زمانہ مابعد کی تقسیم یعنی دو جنم والوں اور شدروں کے
 امتیاز کے مشابہ ہے۔ علاوہ ازیں سنگرت میں ذات کو ورن یعنی
 رنگ کہتے ہیں اور سفید رنگ فاتحین اور سیاہ نام دیسیوں میں
 رنگ کا جو فرق تھا اس کا ذکر وید کے شعراء بار بار کرتے ہیں لفظ
 واسیو کے معانی میں جو تغیرات ہوئے ہیں وہ بھی قصہ طلب ہیں۔
 یہ ایک قدیم آریائی لفظ ہے جس کے اصلی معنی قوم کے تھے اور ایرانی اس کو
 اسی معنی میں استعمال کرتے تھے۔ واریوش کے شہور کوہی تھے میں
 اس لفظ کو آریاؤں کے مقابلے میں صنوجات کی اقوام کے لیے استعمال
 کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں اس لفظ کے معنی دشمن کے ہو گئے

لہ لہوگ کا خیال ہے کہ ذات کی ابتدا اشاس کے اس پنجن (دوم ۳۶) میں بھی
 چلتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دیوی کسی کو جگا کر بادشاہ کرتی ہے۔ کسی کو حصول شہرت
 مائل کرتی ہے وغیرہ وغیرہ (دیکھو ۲۲۲)۔

ہونے لگا یہاں تک کہ ایرانی اور ہندی آریا اس کے اصلی معنی بھول گئے۔ واقعہ یہ تھا کہ جب آریا ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں تو دو قومیں اس ملک پر قابض تھیں جو ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ تھیں۔ یہ دونوں اقوام قبائل میں منقسم تھیں جن کے مختلف نام اور بادشاہ تھے اور خود آریاؤں کا بھی یہی حال تھا۔ رگ وید میں اس قدر نام آئے کہ پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے مگر عاقلی انتھک کوششوں سے یہ پریشان کن ابتری دفع ہوتی جاتی ہے اور کچھ تاریخی واقعات معلوم ہونے لگے ہیں۔ اس زمانے کے کوئی آثار بھی باقی نہیں ہیں جن سے مدد مل سکے البتہ صرف ہندوستان کی موجودہ مخلوط آبادی پر غور کرنے سے کچھ گذشتہ حالات معلوم ہو سکتے ہیں۔ مسٹر ہنٹر جن کی معلومات ہندوستان کے متعلق تمام معاصرین میں سب سے زیادہ وسیع اور جامع ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان قوام کا گویا ایک عجائب خانہ ہے جس میں ہم اعلیٰ ترین اور ادنیٰ ترین انسانی تمدن کے نمونوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔

ہندوستان "اقوام کا عجائب خانہ" ضرور ہے اور مسٹر ہنٹر کے قول کی تصدیق کی ضرورت نہیں کیونکہ انھوں نے ہندوستان کی (۵۳۹) غیر آریائی زبانوں کا ایک لغت شائع کیا ہے۔ ان میں صرف

بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ۔ جو قریب قریب ایرانیوں کے ہم نسل تھی کرغز ترکمانوں کے صحرائیں آباد تھی جو بحیرہ خزر سے سردی یا تک پھیلا ہوا ہے۔ دیکھو ایڈورڈ میسٹر

Geschichte des Alterthums

جلد اول فقرہ ۲۵ صفحہ ۵۴۵ اور ہیل برانٹ افسانیاں ویدک جلد اول صفحات ۹-۱۱۰۔ اس اہم باب میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈاکوں کی دولت مند قوم پانی اور اصل یورپی تھی جس کے متعلق یونانی تذکرہ نویس اسٹرابون نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو امودریا کے سواہل پر آباد تھی اور یہی ثابت کیا گیا ہے کہ قوم پاراوتاجس سے ویدک آریا لڑے تھے پارڈا آریائی تھی جو پہاڑوں میں رہتی تھی اور آریا تھی مگر ایک دوسرے خاندان کی۔

کیا تمدنی حالت تھی اور فاتحین میں اور ان میں کیا فرق تھا۔ پہلا فرق رنگ اور خط و خال کا تھا جس سے ذائقوں کی ابتدا ہوئی۔ ایک شاعر کہتا ہے ”داسیوں کو ہلاک کر کے“ اندر نے آریاؤں کے رنگ کو محفوظ رکھا، ”دوسرا کہتا ہے“ اندر نے اپنے آریائی پرستش کرنے والوں کو جنگ میں محفوظ رکھا، اس نے منوک کے لیے قانون نہ ماننے والوں کو مغلوب کیا، اس نے کالے چمڑے والوں پر فتح حاصل کی.... اندر نے حسب عادت داسیلو کو مارا.... اور اپنے سفید دوستوں کے ساتھ ملک کو فتح کیا۔....؟ آریاؤں نے منسوجین کو ”بجری“ کی ناک والے، اور بے ناک والے، (آنا سو پو غالبا) چھٹی ناک کے لیے مبالغہ ہے) کے القاب دیئے تھے اور آریاؤں کے دیوتاؤں کی خوبصورت ناکوں کی تعریف کی گئی ہے۔ داسیلوں پر یہی الزام لگایا جاتا تھا کہ ان کے یہاں مقدس آگ نہیں، وہ دیوانے دیوتاؤں کی پرستش کرتے ہیں، کچا گوشت کھاتے ہیں، اور خطرناک ساحر ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے ”تو (اندر) نے داسیلوں کے سحر رشی کے مقابلے میں باطل کر دیا ہے۔“ زبانیں بھی دونوں کی علیحدہ تھیں اور فاتحین نے زمانہ مابعد میں مفتوحین کے لیے اپنی زبان کا سیکھنا نامکن کر دیا۔

(۷) آریا اور داسیلو یا داس میں اور دو جنم والوں اور شہدروں میں جو فرق تھا وہ بالکل واضح اور مسلم ہے مگر داسیلو یا شہدر کسی خاص قوم کا نام نہیں تھا بلکہ یہ نام تمام غیر آریا اقوام کے لیے مستعمل تھا جیسے کردمی اور یونانی غیر اقوام کے لوگوں کو جو کردمی یا یونانی نہ تھے وحشی (باربرین) کہتے تھے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ داسیلو ممکن ہے کہ کسی ایسی قوم کا نام ہو جس نے ہندی-ایرانی آریا پنجاب میں داخل ہونے سے قبل برسرِ پیکار رہے ہوں رفتہ رفتہ اس نام کا اطلاق دشمنوں اور پھر مفتوح اقوام پر

۲۸۶

لے یہ دشمن سب نسلانہ آریا نہ تھے۔ ایک قوم ممی بہ دوائی جو ممکن ہے کہ دراصل داسیلو ہو اور جو

۲۹۹
۲۹۹

(۹) ان دونوں غیر آریائی اقوام کی اولاد میں اب بھی ان کے رسوم، مذاہب اور اخلاق کے اختلافات سے امتیاز ہو سکتا ہے کولاری نرم مزاج ہیں۔ ان کی سب سے بڑی قوم سنتال ہے جس کی آبادی سنہ ۱۸۷۱ء میں دس لاکھ تھی اور جو نشیبی جنگلاتوں میں گنگا کے قریب کے پہاڑوں میں آباد ہے خالص غیر آریائی نسل کی اقوام میں یہ سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور انھوں نے فاتحین کے تمدن کو اختیار نہیں کیا بلکہ ہر گاؤں میں آزاد رہتے ہیں۔ ان میں نہ تو ذات پات کا رواج ہے نہ ان کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان کا مذہب بھوت پرست اور اپنے آباد اجداد کی ارواح کی پرستش ہے۔ اجداد کی پرستش کولاریوں کے علاوہ ڈراوڈیوں آریاؤں اور دیگر اقوام میں ان کی ارواح کے خوف سے جاری تھی۔ جن بھوتوں کی پرستش ہوتی ہے وہ پہاڑوں، جنگلوں، ندی اور کنوئیں کے بھوت ہیں اور ان کے علاوہ قبیلہ، گوت اور ہر خاندان کے دیوتا بھی تھے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بڑے بڑے اور پرانے درختوں میں رہتے ہیں۔ اس توہم کو بھی زمانہ حال کے ہندوؤں نے اپنے برہمن دھرم میں مع دیگر توہمات کے شریک کر لیا ہے۔ ہر گاؤں کے باہر کوئی بڑا سا درخت ہوتا ہے جس سے مندرجائے عبادت، سرائے کا کام لیا جاتا ہے اور مجالس ہوتی ہیں اور گویا گاؤں کی روزمرہ زندگی کا یہ درخت مرکز ہوتا ہے اسی

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ چند پیش بہامضامین شمالی ہندوستان کی ابتدائی تاریخ پر شائع کیے تھے جن سے اس باب میں مدد لی گئی ہے ان کا بیان ہے کہ جن مقامات کی مخلوط آبادی میں تینوں عناصر موجود ہیں، کولاری اقوام وہاں کے قدیم ترین باشندے ہیں کیونکہ جن اضلاع میں وہ دیگر اقوام کے ساتھ رہتے ہیں وہ سب سے خراب زمینوں پر آباد ہیں۔ اس قوم کے مشرق سے آنے کی حسب ذیل دلیلیں ہیں (۱) ان کا خود بیان ہے کہ ہم مشرق سے آئے (۲) کولاریوں کے طاقتور اور خالص نسل والے قبائل مشرق میں آباد ہیں۔ (۳) ان کی زبانیں مشابہ ہیں ان زبانوں کے جو آسامی اور کمبوجی برہمن اور اروہی کے کنارے پورے ہیں

چند ادبی حیثیت رکھتی ہیں مثلاً تامل، تملنگی اور کٹری۔ ماہرین علماء لسانیات ان سے واقف ہیں اور انسانی زبانوں میں ان کی ایک خاص وقعت ہے۔ ان زبانوں کی درجاعتیں ہیں جو زبانوں کی دو مختلف شاخوں اور دو مختلف قوموں سے تعلق رکھتی ہیں جن میں ویدک زمانے کی غیر آریا اقوام منقسم تھیں جنہیں اس زمانے میں واسیو کہتے تھے اور اس زمانے میں بیج اقوام کہتے ہیں۔

(۸) یہ دونوں قومیں کولاری اور ڈراوڑی ہیں جو زمانہ ماقبل تاریخ میں آریاؤں کے حملے کے قبل دو مختلف جانبوں سے ہندوستان میں داخل ہوئیں۔ کولاری شمال یا شمال مشرق سے اور ڈراوڑی شمال مغرب یعنی غالباً انہیں دونوں سے جن میں آریا کچھ عرصے کے بعد ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اغلب ہے کہ جب وہ ہندوستان میں آئے تو کوئی قدیم قوم یہاں آباد تھی جس کے آثار اب کچھ باقی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ بے تراسے اور سیدھے پتھروں کے ڈھیر جو مغربی یورپ کے ڈالمین (Dolmen) اور مین ہر (Menhër) کے مشابہ ہیں یا ان سنگی آثار کے جو انگلستان میں اسٹون ہنج اور بریمنی میں کارنک میں ہیں۔ ان سنگی آثار کا سلسلہ بھی غالباً صدیوں تک جاری رہا ہو گا کیونکہ ان میں تمدن کی دمنزلوں کا پتہ چلتا ہے جن میں سے بعض میں سے صرف حقائق کے ہتھیار اور اوزار اور بھدے برتن ہیں اور بعض میں لوہے کے ہتھیار اور سونے اور تانبے کے زیور ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ پہلے کولاری آئے اور آسام اور بنگال میں پھیل جانے کے بعد ان کا ڈراوڑیوں سے مقابلہ وسط ملک میں وندھیا کے کوہستان کے قریب ہوا۔ کمزور کولاری اس تصادم سے منتشر ہو کر اس کوہستان کی پیچیدہ وادیوں میں پھیل گئے اور طاقتور ڈراوڑی اسے طے کر کے جنوبی ہند میں آباد ہو گئے۔

۲۸۸

لے سٹر جے۔ ایف۔ پھوٹ نے ۱۸۸۹ء میں رائل ایشیائیک سوسائٹی کے رسالے میں

وہ زندگی کا بخشنے والا اور تم رکھنے والا دیوتا اور دیوی دونوں خیال کرتے ہیں اور سانپ کی بطور زمین کے دیوتا کی خاص نشانی کے پرکشش کرتے ہیں۔ سانپ دیوتا یا سانپوں کا بادشاہ شمش ہے۔ جس کے نام سے رگ وید کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ رگ وید کے شعرا نے مختلف مقامات پر اپنے واسطیہ دشمنوں کو نذرانہ گائیاں دی ہیں اور ان کو بھارت کے ساتھ شمش دیو کے نام سے بھی یاد کیا ہے یعنی شمش یا شمش کے پوجنے والے۔ اس استنباط سے یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ گائیڈس سانپوں اور دیوتاؤں سے ہے کچھ حقیقی معنی بھی ہوں۔ مگر اندر اور آہی (سانپ) کی لڑائی کا ذکر اکثر سانپ اندر کو جو راہوں کا حامی تھا بالآخر فتح ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم سے ہمیشہ ایک فطری افسانہ ہی سے مراد ہے اور سانپ بادل کا سانپ ہے۔ گزرانہ اُبعد میں اقوام کے متعلق جو تحقیقات ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک دوسری تاویل بھی ہو سکتی ہے یعنی سانپ سے مراد سانپ بننے والوں کے دیوتا سے ہے اور آریوں کے حامی دیوتا اندر اور واسیو کے سانپ دیوتا کی جنگ سے شاعرانہ زبان میں اس سلسلہ جنگ سے مراد ہے جو دونوں قوموں میں عرصہ تک جاری رہی۔ گزرانہ حال میں افسانیاں کے متعلق جو نکشائے ہوئے ہیں ان میں ضرورت سے زیادہ سرگرمی سے کام لیا گیا ہے اور جس طرح نفقہ واسیو سے ابتداء مرن تاریکی خشک سالی اور جاڑے کے بھوتوں سے مراد لیجاتی تھی جن سے نور کے دیوتا لڑتے تھے مگر اب معلوم ہوا کہ اس لفظ سے دنیاوی دشمنوں سے مراد ہے اسی طرح ممکن ہے کہ افسانوں کے بادلوں کے سانپ سے مراد ہوان کے دشمنوں کی مذہب کی نشانی سے۔

۲۹۴

(۱۱) سانپوں کی پرکشش سے گویا بالطبع متلف تھے مگر اس سے وہ متاثر ضرور ہوئے اور رفتہ رفتہ انھوں نے خود اپنے لیے ایک سانپ دیوتا یعنی آرماس بنا لیا اور زانہ اُبعد کی قدیم شاعری میں ناگالوں (سانپ یا نفی ناادی نیم انسان نیم انفعی جو انسان سے زیادہ عقلمند ہوتے تھے) کا جو خاص احترام تھا اس سے اس اشکی تصدیق ہوتی ہے۔ زانہ حال کے ہندو مذہب میں بھی سانپوں کا خاص اعزاز

درخت کے نیچے بازار اور میلے ہوتے ہیں جہاں خواجه والے اور بساطی ٹھکانے پھل وغیرہ بیچتے ہیں اور تماشہ گراور سپیرے اپنے کرتب دکھاتے ہیں۔ اگر گاؤں کے لوگ ہندو ہیں تو وہ دیوتاؤں کو مٹھائی، شہد اور دودھ چڑھاتے اور اگر کوئی دوسری اقوام کے ہوں تو مرغ اور دوسرے چھوٹے جانور چڑھاتے ہیں۔ درخت کی شاخوں پر بھی زیور اور دوسری چیزیں چڑھائی جاتی ہیں۔ اگر یہ درخت برگد ہو تو وہ اپنی وسعت کی وجہ سے بجائے خود ایک گاؤں بن جاتا ہے جو غیر ملک کے لوگوں کو بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ کولاریوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ جنگل صاف کرتے تو جنگل کے دیوتاؤں کے لئے اس کا ایک حصہ چھوڑ دیتے اور گاؤں کے باہر ان اکیلے درختوں کے ہونے سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔

۲۹۱

۲۹۲

(۱۰) ڈراوڑی قوم کے بعض قبائل وندھیا کے وسطی کوہستان میں آباد ہیں مگر ان کا بیشتر حصہ ہندو قبل آریائی سے اب تک دکن کے مشرقی ناطع مرتفع میں آباد ہے۔ اخلاقی خصائص میں یہ قوم کولاریوں سے مختلف ہے یہ لوگ بھی گاؤں میں رہتے ہیں مگر حکومت شاہی کا ان میں زیادہ رواج ہے اور سیاسی معاملات میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ تجارت و زراعت دونوں میں ید طولیٰ رکھتے ہیں اور جفاکش، مستقل مزاج ثابت قدم اور وفادار ہیں۔ انگریزوں کے سپاہیوں کی پشتوں میں یہی لوگ شریک تھے اور انھیں نے کلا یو اور ہیٹمننگز کا صدمہ خطرات اور بھروسوں میں ساتھ دیا۔ مگر ان کا مذہب نہایت وحشیانہ ہے جس کا آریا اور نیم آریا ہندوؤں پر تباہ کن اثر پڑا ہے۔ کولاریوں کی طرح وہ بھی بھوت پریت کی پرستش کرتے ہیں اور ان کے پجاری ہر طرح کی ایلیفینٹی

۲۹۳

دن مشرق چڑھنے کا خیال ہے کہ کولاریوں نے سب سے پہلے جنگل صاف کیے اور زمین کو کاشت کیا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ انہوں نے نوے کو بہت قدیم زمانے میں دریافت کر لیا تھا۔ مگر چونکہ بعض مقامات میں پتھر کی ٹھکانیاں بھی پائی جاتی ہیں اسلئے ظن غالب ہے کہ نوے سے واقف ہونے سے قبل انھوں نے پتھر کے اوزار سے جنگل صاف کیا ہوگا۔

ہاشندوں کو مردم خوار دیا، بھوت اور جادوگر خیال کرنے لگے جو ان کو لانا سانی
 فوٹس رکھتے تھے، ہوا میں اڑا سکتے تھے۔ اور سب مرضی مختلف تھیں انھیں
 کر سکتے تھے یعنی انہوں نے ویڈیوں کے بادلوں کے بھوتوں کی جلا خصوصیات
 کو ان اقوام پر منتقل کر دیا اور ان کو راکشس کہتے تھے جن کی ہولناک
 شکلیں اور اجانتا مائل ہیں ان دیوزادوں کے جن سے ہم لوگ بچیں میں
 ڈرائے جاتے تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ راکشس قربانیوں میں ناپاکی پیدا
 کرتے تھے جنگلوں میں جو رشتی عبادت کرتے تھے ان کی عبادت میں خلل ڈالتے
 تھے، عقیقہ لڑکیوں کو لے بھاگتے تھے اور کم و فریب یا زور بازو سے دیہاتوں
 کے دوستوں (آریاؤں) کی پیش قدمی کو روکتے تھے جو آگ کی پرستش
 کرتے تھے اور سوامی کشد کرتے تھے۔ رامائن میں راکشوں کی بیانیہ روایت
 کا بہت کچھ ذکر ہے اور لنکا پر راجندر جی نے جو حملہ کیا تھا اس میں ہی
 راکشس مانع ہوئے تھے۔ اس یورش سے شاعرانہ زبان میں جنوب پر آریوں
 حملے سے مراد ہے گو تو جیسا کہ اس قومی نظم میں بیان کیا گیا ہے آریوں کی پیش قدمی
 اس قدر عاجلانہ تھی نہ اس قدر کامیابی حاصل ہوئی تھی بیہا کہ بیان کیا گیا ہے۔
 دراصل یہ حملہ نہ تھا بلکہ پیش قدمی تھی اور چونکہ آریوں کی تعداد کم ہو گئی اور
 ان کے حریف بہادر اور مستقل مزاج تھے اور ان کا نظام سیاسی مکمل، آف
 اس لئے جنوب کے فتح کرنے میں آریوں کو سخت وقت وائع ہوئی۔
 ڈراویڈوں کی حالت اب بھی یہی ہے اور غرض کیا کہ جنوب میں ان کی
 تعداد اب قریب تین کروڑ کے ہے۔

(۱۳) کہا جاتا ہے کہ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ آریا حملہ آوروں کو
 ہندوستان میں کس قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا ہو گا تو ہمیں ہندوستان کے
 موجودہ غیر آریا اقوام پر نظر ڈالنی چاہیے۔ مشرمنٹر کا بیان ہے کہ اللہ قدس
 اقوام کی تہذیبی حالت وہی ہے جو وید کے شعراء نے تین ہزار سال قبل بیان کی
 ہے انھوں نے جو مثالیں بیان کی ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ
 اس عجیب و غریب ملک میں نسل انسانی کے اسی قدر مختلف نمونے موجود ہیں

ہوتا ہے اور ناگ پنچمی کا سالانہ تہوار بھی انھیں کے اعزاز میں ہے۔ ہندو مت کے لوگوں کو یاد جو داس کے کہ ہزاروں جانیں ہر سال سانپوں کی تذر ہوئی ہیں اسے کوئی تسفر نہیں معلوم ہوتا۔ ناگ پنچمی کا تہوار جولائی کے اواخر میں غالباً سانپوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لوگ ناگوں کے مندروں میں جو بعض اضلاع میں بکثرت ہوتے ہیں جو جوق جوق جاتے ہیں اور سپرے اپنے سانپوں کو لیکر شہروں میں پہنچتے ہیں۔ سانپ دودھ کے گونڈوں کے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور لوگ خوشی خوشی ان کو دیکھتے ہیں۔

۲۹۵
۲۹۶

(۱۲) سانپوں کی پرستش گوباری نگاہوں میں قابل نفرت اور انسانی خصائل کے خلاف معلوم ہوتی ہے مگر یہ حیثیت مجموعی نقصان رساں نہیں ہے مگر ڈر ویدی مذہب کی ممتاز خصوصیت انسانی قربانی ہے۔ جو انگریزوں کے درود کے قبل اس قدیم قوم کے جملہ قبائل میں جاری تھی کاندھوں اور گونڈوں میں جو ڈر ویدوں کی ترقی یافتہ اقوام ہیں یہ رسم ۸۳۵ء تک جاری تھی۔ سال میں دو مرتبہ یعنی کاشت اور فصل کاٹنے کے زمانے میں انسانی قربانیاں ہوتی تھیں اور کوئی بد نصیب خرید کر یا پکڑ کر زمین کے دیوتا کی بھینٹ چڑایا جاتا اور بعض اوقات کسی خاص موقع پر جبکہ کسی دبا یا مصیبت سے بچنے کے لیے اس کو خوش کرنے کی ضرورت ہوتی۔ جس وقت کہ ہم کو آریائی قوم کی پہلی جھلک نظر آتی ہے کم از کم اس وقت تو ان میں اس قبیح رسم سے سخت نفرت تھی مگر ایک ساتھ رہنے سننے کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ رسم زمانہ حال کے ہندو مذہب کی ایک شاخ یعنی شیو کے پرستش کرنے والوں میں رائج ہو گئی ہے عہد ویدک اور عہد مابعد کے خالص برہمن دھرم میں یہ رسم نہایت قبیح خیال کی جاتی تھی اور آریائی ہندوؤں کو رسم مذکور سے اس قدر نفرت تھی کہ وہ قدیم

۲۹۷

۱۔ اور ذیل قابل لحاظ ہیں۔ (۱) سانپوں کے مندر شمالی ہند میں مطلق نہیں (۲) ان مندروں کے پجاری برہمن نہیں ہوتے بلکہ پنج ذاتوں کے۔ سانپوں سے آریاؤں کو جو نفرت تھی وہ اُنچی ذاتوں میں اب تک قائم ہے اور وہ سانپ کا سامنے آ جانا شگون بد خیال کرتے ہیں۔ اگر کوئی برہمن صبح کو سانپ دیکھ لے تو پھر وہ اُس روز کا کام چھوڑ دیگا۔

بتلا تھے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہی تھی کہ لوگ رگ وید کا صرف سطحی مطالعہ کرے تھے یا تحقیق کے ذرائع اس قدر وسیع نہ تھے جیسے کہ اب ہیں یا تحقیق کرنے والوں کو بعض قیاسات میں اس قدر یقین تھا کہ بلا لحاظ دیگر امور کے وہ ان قیاسات سے ہر قسم کے نتائج نکالنے کو تیار تھے۔ افسانیاں بالقابل ایک جدید علم ہے اس کے در اس کے مائل علم یعنی لسانیات بالقابل کے انکشافات چالیس سال قبل بالکل عجیب و غریب تھے۔ جن سے ان کے دل دادوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ آفتاب اور سپیدہ صبح کا افسانہ اور طوفان باد و باران کا افسانہ دونوں ہر جگہ موجود اور یکساں ہیں۔ انہیں دونوں افسانوں کو ہر ایک معنی کی کلید قرار دیا گیا۔ جس میں قومیت، مذہب، زبان اور شاعری کی گتھیاں تھیں جن کو لوگ۔ اسی کلید سے کھولنے لگے۔ چند ممتاز علمائے رگ وید کی افسانیاں کے ذریعے سے تعبیر شروع کر دی۔ اور انہوں نے ہر ایک گتھی کو سلجھانا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ دیوتاؤں اور بھوتوں کی ایک دنیا کھڑی کر دی جس میں سوائے بہاریوں اور پرستش کرنے والے کے دوسرے انسان کا گزرنہ تھا۔ اس طریقہ تعبیر سے جس کا سیکھنا زیادہ مشکل نہ تھا۔ ہر ایک بادشاہ یا سورا آفتاب یا اندر کا مجسمہ ہو گیا، ہر ایک دوشیزہ سپیدہ صبح ہو گئی، دشمن تاریکی اور خشک سالی کے بھوت ہو گئے اور اس طور پر رگ وید میں جتنے نام تھے سب کی تعبیر افسانیاں کے ذریعے ہو گئی اور تاریخ کو قدم رکھنے تک کام تو نہ دیا گیا۔ مگر زمانہ اب بعد کے سلیم الطبع اور ثابت قدم علما کے انکشافات سے معلوم ہوتا ہے کہ وید کے بعض بچھن تاریخی حیثیت رکھتے ہیں جن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں اور سربراہ اور وہ لوگوں کے نام موجود ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بعض اسماء جن کو بھوتوں اور فوق الانسانی ہستیوں سے منسوب کیا جاتا تھا۔ قبائل اقوام اور آریوں کے نام ہیں اور جن لڑائیوں کو گڑ زہریر سے منسوب کیا جاتا تھا وہ گوشت و پوست دانے انسانوں کی لڑائیاں ہیں۔

(۱۵) افسوس ہے کہ رگ وید نہ تو تاریخ ہے نہ رزمیہ نظم بلکہ افسانہ منتشر اور مبہم طریقے پر بیان کیے گئے ہیں جن سے صرف بطور "اندرونی شہادت"

جیسے نباتات و حیوانات کے یسے ان لوگوں کو کھانا بدوش جو تمدن اور روحانیت کی اعلیٰ ترین منازل کو پہنچ گئے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو محض وحشی اور جنگلی ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ بظاہر خواب و خیال معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جانوروں کی طرح چھٹ چوڑے اور آٹھ فٹ لمبے جھونپڑوں میں رہتے ہیں اور بجائے کپڑوں کے کمر میں پتے باندھ لیتے ہیں۔ ان کے ہتیار چھاق کے ہوتے ہیں اور ان کی زبان میں دھاتوں کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ ان کے وجود سے عالم مجری کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ یہ قوم جسے ”پتے پننے والے“ کہتے ہیں کلکتہ کے قریب اڑیسہ کے پہاڑی علاقے میں آباد ہے اور ۱۸۷۷ء میں اس کی تعداد دس ہزار تھی۔ انگریز حکام نے انہیں کپڑے دیئے تھے مگر ان میں سے اکثر نے پھر کپڑے پہننے چھوڑ دیئے اور پتے پننے لگے ہیں۔ در اس کے جنوب کے پہاڑوں میں بھی اسی قسم کی بعض اقوام آباد ہیں۔ ان کے متعلق کمالات نہیں اور پہاڑ کے کھوہوں میں پھرتے رہتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے تو پھیر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ جڑی بوٹیاں، چوہے اور اسی قسم کے چھوٹے جانور کھا کر ان میں جنمیں وہ بکڑلیں۔ یہ لوگ خبیث شیطاں کی پرستش کرتے ہیں اور پادریوں نے جب قادر مطلق خدا کے وجود کی انہیں یقین کرنی چاہی تو انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ خدا کی دست دیوتا ہیں کھا جائے تو کیا ہوگا۔ اسام کی بعض پہاڑی اقوام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وحشی۔ رنگ کے کالے۔ پست قد اور قحط زدہ ہیں۔ ان کا حال یہ کہ وہ لوٹ کھسوٹ کو زندگی بسر کرتے تھے جس کا ان کے اسم بامسمیٰ ناموں سے ثبوت ہوتا ہے مثلاً ”ہزار مکانوں کے کھا جانے والے“ یا ”روٹی کے کھیت میں چھپنے والے چور“۔

۳۰

۳۱

(۱۱۴) ہندوستان میں اگر آریہ حکمرانوں نے جن قدیم باستانوں یا واسیوں کو پایا اور محکوم کیا یا مالک مفتوحہ سے نکال دیا۔ ان میں سے بعض کی تو بلاشبہ یہی حالت تھی جو ہم نے بیان کی ہے۔ مگر یہ خیال کرنا کہ اس وقت ہندوستان کے تمام باشندے اسی قسم کے وحشی تھے سخت غلطی ہوگی جو تاریخی تنقید کے صحیح اصول کے بالکل منافی ہے ایک نامے میں اکثر لوگ اس غلطی میں

اپنی کاوش سے کوئی منفرد واقعہ دریافت کر لیتا جس سے اس قیاس کی تائید ہوتی تو اس کو ایک عجوبہ خیال کیا جاتا کیونکہ یہ قیاس اس قدر عجیب و غریب تھا کہ اس کی طرف اشارہ کرنے سے زیادہ کسی کی جرأت نہ ہوتی۔ اس قسم کا دماغ فرانسوی لی نورمان کا تھا جس نے رگ وید میں لفظ من کے وجود پر بہت زور دیا جو سونے کی ایک مقرر مقدار کے لئے استعمال کیا گیا تھا یہ لفظ قدیم کلدانیہ یا سامی بابل میں بھی مستقل تھا اور رفتہ رفتہ روما اور یونان میں بھی اسی معنی میں رائج ہو گیا۔ اس ذرا سے واقف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بابل اور کلدانیہ اور ہندوستان کے ڈراویدوں کے درمیان باضابطہ تجارتی تعلقات تھے۔ اور اب ساہا سال کے بعد دو اور امور کا انکشاف ہوا ہے جو بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتے مگر تینوں کو اگر باہم یک دگر منسلک کر دیا جائے تو شہادت کی زنجیر مکمل اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ - متغیر (کلدانیوں کا غور) کے کھنڈروں میں جس کا بانی غور ای آریا غور باغش) متحد بابل کا پہلا بادشاہ (۳۰۰۰ سال ق م) تھا ہندوستان کے ساگون کا ایک کڑا ملا ہے۔ یہ شہادت قطعی ہے کیونکہ یہ درخت ایک مخصوص خطے میں ہوتا ہے یعنی جنوبی ہند میں ساحل ملبار تک اور کہیں نہیں اور وندھیا کے شمال میں بالکل نہیں ہوتا۔ اس نئے علاوہ قدیم اہل بابل ہر قسم کی اشیاء کے ناموں کی فہرستیں چھوڑ گئے ہیں جن سے بہت سی عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ انہیں فہرستوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل بابل ملسل کو سندھو کہتے تھے یعنی انہوں نے کپڑے کا نام اس ملک کے نام پر رکھ دیا تھا جہاں سے وہ آتا تھا۔

۳۰۶

لہ رگ وید ہشتم ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴

کے کام لیا جاسکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب میں تمدن کی جس منزل کا خاکہ کھینچا گیا ہے وہ ابتدائی نہیں ہے بلکہ ترقی یافتہ اور سچیدہ ہے بلکہ اس وقت کا ہے جبکہ عرصہ دراز کی قومی ترقی کے بعد ملکیت، اشرافیت اور سچاریوں کا وجود عمل میں آچکا تھا اس کا نتیجہ ہے کہ جن سمجھوں کو تاریخی کہہ سکتے ہیں ان میں بھی مختلف واقعات کی طرف اشارہ ہے جن سے اس زمانے کے لوگ بخوبی واقف تھے اور کسی تشریح کی ضرورت نہ تھی۔ جن واقعات اور ناموں کا افسانوں سے تعلق تھا وہ بھی بخوبی سمجھے جاتے تھے اور تشریح کی اس زمانے میں ضرورت نہ تھی۔ مگر زمانہ حال کے محققوں کے لیے ان واقعات کا معلوم کرنا سخت دشوار ہے کیونکہ روایات کا کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جس سے مدلل سکے۔ مگر تفتیش و تحقیق سے بہت سے ضروری واقعات معلوم ہو چکے ہیں جن سے پنجاب سے مشرق کی طرف آریاؤں کی پیش قدمی کا ایک خاکہ کھینچ سکتے ہیں۔ یہی مشرقی سرزمین جو گنگا اور جہنا کے درمیان ہے عہد ویک کے ختم ہونے اور برہمنوں کے عہد کے شروع ہونے پر آریاؤں کے تمدن کا مرکز بن گئی۔

۳۰۴

(۱۶) اس قدیم زمانے کی تاریخ کو از سر نو تازہ کرنے کے لیے جو تاریخی اور از سر نو عہدوں سے قدیم تر ہوتے مواد بہت کم ہے مگر جو نتائج اب تک مستند ہو چکے ہیں، وہ اس قدر اہم ہیں کہ ان کو اس مختصر کتاب میں بھی بیان کیا جانا بہت ضروری ہے۔ عہدہ کور کی ممتاز خصوصیات کا ذہن میں صحیح تصور پیدا ہو جائے اس کے بعد جو ناکہ کھینچا جائیگا اس میں اندرونی شہادت سے جو واقعات یا شہادت کو پہنچنے کے سبب چسپاں ہو جائینگے البتہ یہ واقعات ان قیاس سے مستفاد ہونگے جو قدیم ہندوستان کے متعلق یورپ میں مروج ہیں کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے زمانہ حال کے تمدن کی جھلک نظر آتی ہے جن سے فلسفیانہ رنگ کے مورخین کے یہ اقوال ثابت ہوتے ہیں کہ ”تاریخ اپنے واقعات دہرایا کرتی ہے“ اور ”آفتاب کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے۔“

(۱۷) ۳۵ سال قبل کسی کو یہ خیال نہ آیا ہوگا کہ ہندوستان اور قدیم بابل میں کسی قسم کا تعلق ہوگا اور اگر کوئی شخص جو چشم مینا اور شوق تحقیق رکھتا ہو

۳۰۵

ڈراویدی زبانوں کے ایک عالم متبحر نے حال ہی میں ثابت کر دیا ہے کہ یہ الفاظ سنسکرت نہیں ہیں۔ بلکہ ڈراویدی زبانوں سے سنسکرت میں آ گئے ہیں۔ یہ شہادت اس قدر زبردست ہے کہ فرد تصدیق کی اب بالکل ضرورت نہیں ہے۔

(۱۹) یونانی مورخ ایرین ایک بحری شہر پٹالہ کا ذکر کرتا ہے جو سندھ

ندی کے دہانے پر ایک مشہور مقام تھا۔ یہ وہی شہر جس کو غالباً اب حیدرآباد کہتے ہیں۔ اغلب ہے کہ مل کی اسی بکدگاہ سے برآمد ہوتی تھی۔ افسانوں اور رزمیہ قصوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ شہر سانپ پوجنے والی قوم (ڈراویدی) کے ایک بادشاہ کا دارالسلطنت تھا جو اس کے آس پاس کے مہاراج پر حکمران تھا۔ اس خاندان کا دونوں قوموں کی روایات سے اپنے مورث شاہ واسو کی کے ذریعے سے خاص تعلق ہے۔ واسو کی کے نام سے ناظرین کو فوراً واسو کی نامی سانپ کا خیال ہوگا جس کا ذکر پہلے آچکا ہے۔ شمالی اور مغربی ہندوستان کے ڈراویدیوں اور بابل کی پہلی سلطنت کے درمیان جو تعلق تھا اس میں شبہ کی گنجائش نہیں رہتی جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ علاوہ اتفاقی تعلقات کے یہ دونوں اقوام کے ایک ہی خاندان یعنی تورانی سے تھے۔ لسانیات سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ ڈراویدی زبانوں میں بھی مفرد الفاظ ہوتے ہیں جن کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں۔ علم کا سہ سر سے بھی اس قول کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ گونڈوں اور قدیم اہل بابل کے خط و خال ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ علاوہ ازیں دونوں اقوام کی مذہبی نشانی بھی ایک ہی ہے۔ یعنی سانپ جس کو زمین کا مظہر خیال کرتے تھے اکاڈیوں (اہل بابل) کے بڑے دیوتا ای آ کی پرستش بھی اس کے مندر میں جو ایری دھو میں تھا سانپ کی شکل میں ہوتی تھی اور چونکہ ایری دھو وہ مرکز تھا جہاں سے کلہا نیوں کی تہذیب پہلی اس لیے

لہ ڈاکٹر کانڈیل۔ ڈراویدی زبانوں کی نحو کا دیباچہ

۱۸۵-۱۹۵ سال مینٹنر کے سیاہ مینار کی تصاویر۔

۳۰۹ اس قسم کی زبانوں کو انگریزی میں Agglutinative کہتے ہیں۔ مترجم

(۱۸) امور مذکورہ بالا سے کئی اہم واقعات کی تصدیق ہوتی ہے یعنی شمالی ہندوستان کے آریا باشندے قدیم ترین زمانے میں بھی اس باریک کپڑے کو بنتے تھے جس کے بننے میں اس زمانے میں ان کو یہ طریقہ حاصل ہو گیا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ غالباً دیکھ زمانہ میں یہی پروئی کی کاشت ہوتی ہو گی اور یہ کہ ان کے ڈراوڑی معاشرین دونوں اعظم تاجر تھے۔ دونوں قوموں میں ہمیشہ دشمنی نہیں رہتی تھی۔ کیونکہ گو افغان سندھ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملل کی حرفت آریاؤں کی تھی مگر تجارت ان کے ہاتھ میں نہ تھی اس لیے کہ وہ سمندر اور جہازوں کے بنانے سے واقف نہ تھے۔ اصل بات یہ معلوم ہوتا ہے کہ آریا باریک کپڑے اپنے گھروں میں بنایا کرتے تھے۔ اور ڈراوڑی تاجر اور گھر گھر پھرنے والے بساطی جو کپڑے کہ آریاؤں کی ذاتی ضروریات سے بچ جاتے ان کو جمع کر کے مغربی ساحل کی بندرگاہوں میں لے جاتے جہاں تجارتی جہاز موجود رہتے۔ اس اندرونی شہادت کی تائید ایک دوسرے واقعے سے ہوتی ہے جو ایک دوسرے ملکات متعلق ہے۔ بہت زمانہ ہوا کہ پروفیسر میکس مولر نے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تجارتی جہاز جن نادراشیاء کو لایا کرتے تھے ان کے نام دراصل عبرانی نہ تھے۔ ان اشیاء میں صندل کی لکڑی (جو سوائے یبار کے کہیں نہیں ہوتی) لکڑی دانت، بندر اور طاؤس شامل تھے اور ان کے اصلی ناموں کے متعلق اب تک خیال تھا کہ وہ سنسکرت زبان کے ہیں مگر

۳۰۷

لے اسے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔ مترجم
لے ناظرین کو معلوم ہو گا کہ انگریزی لفظ سنسکرت (ملل) شہر موصل (عراق) سے ماخوذ ہے جو اس کپڑے کی ساخت کے لیے قرون وسطیٰ سے آج تک مشہور ہے اور ممکن ہے کہ اس سے قبل سے بھی ہو۔ اگر کوئی شخص شوق تحقیق رکھتا ہو تو مختلف واقعات کو جمع کر کے اس حرفت کا سلسلہ اس زمانے تک پہنچ سکتا ہے جب کہ ڈراوڑی ہندوؤں اور کلدانی بابل میں تجارتی تعلقات تھے۔ ممکن ہے کہ اہل بابل نے اس فن کو اہل ہند سے سیکھا جو اور عاشوریوں کی فتوحات کے ساتھ یہ فن شمال میں پہنچا ہو۔ ملل اسی نازک چیز پر ایسے اہم تاریخی مسئلے کا دارومدار عجیب و غریب ہے۔

لے علم الانسان سلسلہ اول صفحات ۲۰۳ و ۲۰۴ (۱۸۶۲ء)

کہ نہ صرف افراد بلکہ اقوام کو بھی متعدد وجوہ سے غیر زبانوں کے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ پسند ذاتی کی وجہ سے ہو اور وہ قوم اپنی زبان کو بھی قائم رکھے یا تجارت یا سیاسی ربط کی دوستانہ اغراض سے یا ضرورت یا جبری وجہ سے اگر کوئی غیر قوم اس کو محکوم کر لے فتح کے بعد فاتح و مفتوح میں رابطہ مضبوط پیدا ہوتا ہے مناکحت سے دونوں آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور ایک مخلوط النسل قوم پیدا ہو جاتی ہے۔ فاتح کی زبان جو اولاً مفتوح قوم کے لیے غلامی کی نشانی ہوتی ہے دونوں کے مزید رابطہ و مضبوط کا باعث ہوتی ہے۔ اور اگر فاتح قوم مفتوح سے اعلیٰ تمدن رکھتی ہے تو آخر الذکر کی زبان مفقود ہو جاتی ہے۔ لیکن زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اس کا اثر و دور رس اور ہمہ گیر ہوتا ہے اور جو قوم کسی وجہ سے دوسری قوم کی زبان اختیار کرتی ہے تو وہ بالآخر اس قوم کے مذہب، طریقہ پریش، تمدن، اخلاق اور ادبیات کو بھی اختیار کر لیتی ہے۔ ان چیزوں نے جہاں ایک دفعہ جڑ پکڑ لی تو ہر طرح سے پھلتی جاتی ہیں اور اکثر قومیں ایسی ہیں جنہوں نے دوسری قوموں کی زبان اور اس کے ساتھ اس کا تمدن اور مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ”ہلاں قوم کی زبان آریائی ہے اس لیے وہ خود بھی آریائی خاندان سے ہے“ بالکل علیٰ اصول کے برخلاف ہو گا کیونکہ ممکن ہے علم الاقوام و علم تشریح الاعضاء و علم کاسہ سہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ خیال بالکل غلط ہے اس لیے ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے آریا باوجود اصول علمی سے ناواقف ہونے کے اس بات کو خوب سمجھتے تھے اس لیے ان کی معتبر کتاب یعنی منو کی دھرم شاستر میں لکھا ہے کہ ”دنیا کی تمام اقوام جو تینوں ذخیم والی ذاتوں سے تعلق نہیں رکھتیں واسیو ہیں خواہ وہ ٹپھوں کی زبان بولیں یا آریاؤں کی“ (دہم ۴۵) اس سے صرف ایک ہی صحیح نتیجہ نکل سکتا ہے یعنی ایسی اقوام پر آریاؤں کا زبردست اثر کسی نہ کسی وقت پڑا ہو گا جس سے وہ نیم آریا ہو گئے اور آریا قوم کے جن افراد نے ان میں یہ اثر پھیلایا وہ اس ملک میں یا تو رہ گئے ہوں یا وہاں سے مفقود ہو گئے ہوں۔

۳۱

سانپ کو اس قوم اور مذہب کی مسلمہ نشانی کہہ سکتے ہیں۔ قدیم اہل مدیہ بھی جو تورانی نسل تھے قبل اس کے کہ وہ زرتشت کے آریائی پیروں سے مغلوب ہوں سانپ کی بطور زمین کی نشانی کے پیش کرتے تھے جس کو ایرانی مزدیسینوں نے زمانہ باب میں انگریز امینوش یعنی شیطان کر دیا جسے وہ زندگی اور موت کا دیوتا خیال کرتے تھے۔ قدیم اہل مدیہ کا سانپ دیوتا بھی مثل اپنے ڈراویڈی ہمسر کے آریاؤں کے افسانوں اور رزمیات میں داخل ہو گیا سانپ دیوتا اچی دھاگ اکاٹنے والا سانپ اشاہ نامے کے قصے میں حبشہ تورانی بادشاہ افراسیاب کے نام سے موجود ہے۔ جس کے کندھوں کو شیطان نے بوسہ دیا تھا اور جس میں سے دوزندہ سانپ نکلتے جن کو دوزانسان کے بھیجے کھلائے جاتے تھے۔ یہ بالکل ڈراویڈیوں کی انسانی قربانیوں کے مشابہ ہے ایرانی سورمانے آج کل رابل دنیا کو اس دیوزاد سے نجات دلائی مگر ہندوستان کو اس کے غیر آریا باشندوں اور ان کے کلدانی ہم قوموں کے باہمی تعلقات سے جو اندر ترین چیرٹی ہے وہ طوفان کا واقعہ جس میں بجلے ہمی سدر اور حضرت نوح علیہ السلام کے منوکا نام مذکور ہے جسے آریا موجودہ نسل انسانی کا مورث خیال کرتے تھے آریاؤں کے افسانوں میں اس واقعے کا کہیں بہت نہیں اور کسی دوسرے افسانے سے اس کا کسی قسم کا تعلق نہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اردو بار کی نظموں سے یہ ماخوذ ہے چونکہ اس باب کے درمیان میں اس پر بحث کرنے سے سلسلہ واقعات ٹوٹ جائیگا اس لئے اس کا ہم نے ایک علیحدہ حصے میں ذکر کیا ہے۔

۳۱۱

(۲۰) ہم ذیل میں ایک اہم مسئلہ بیان کریں گے جس کو ذہن نشین رکھنے سے ہم بہت سی غلط فہمیاں اور غرضوں سے بچ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی قوم کوئی خاص زبان بولتی ہے تو یہ لائنی نہیں کہ وہ قوم بھی اس قوم سے تعلق رکھتی ہے جسکی زبان وہ بولتی ہے۔ افراد پر اس کلیئے کے اطلاق کو ہم بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں مگر زمانہ قدیم یا اس کے بعد کے زمانے کے اقوام کے متعلق اس کلیئے کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات اس امر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے

۱۔ مولفہ کو غلط فہمی ہو گئی ہے شاہ نامے میں یہ واقعہ خاک کے ساتھ منسوب ہے نہ کہ افراسیاب کے ساتھ اشوا ذیل ملاحظہ ہوں۔
 ۲۔ میردوں نے خاک بہ دئی (شیطان) جو دوش بخور گیس گھلو کہ دوزان دہتر اکرتف او۔ دھاکا بیوسم بالیم بر و چشم و رو بہ
 ۳۔ چو بہ سید و شہر بہرین نہ پاید۔ کس اندھ جہاں اس تکلفی ندید بہ دوامید از دوزخش برست۔ غلب گشت از ہر موی چارہ جنت بہ
 ۴۔ دشاہنامہ جلد اول داستان مرداس تازی پدرو خاک صفحہ ۲۳۳ و ۲۳۴ مطبوعہ نفع الکرم بمبئی۔

کی کامیابی کا یہ سب سے کمتر حصہ ہے کیونکہ تعداد کثیر کے مقابلے میں بہادر سے بہادر آدمیوں کو بھی فتح چند خاص صورتوں میں ہوتی ہے۔ مگر قوم آریا کی خاص عظمت و شان یہ ہے کہ اس کے فتوحات کی بنا اس کے اخلاقی اثر پر ہے کہ زور بازو پر۔ آریاؤں کی کامیابی کے تین اسباب تھے یعنی تجارتی تعلقات، حسن تدبیر اور تبلیغ مذہب، مناسحت سے بھی کام لیا جاتا تھا۔

(۲۳) آریا اقوام میں ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ ان کے بہادر اور ۲۱۵ جانناز لوگ دیگر ملک میں نام و نمود حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ لوٹ مار اور بھری فزاتی کے علاوہ اس پاس بلکہ دور دراز مقامات کے بادشاہوں کے یہاں فوجی خدمات قبول کر لیتے۔ پنجاب کے آریا نوجوانوں کو اس پاس کی اقوام میں اس قسم کے بہت سے موقع ملتے رہے ہونگے جو ہمیشہ جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے۔ افراد کے ان تعلقات سے سیاسی اتحاد پیدا ہوئے ہونگے اور ان لوگوں کے جو عزیز گھر پر رہتے ہونگے وہ ضرور خیال کرتے ہونگے کہ آریاؤں کے اثر کو بڑھانے کا یہ سب سے آسان طریقہ تھا یہ لوگ قوم آریا کے مذہبی پیشوا تھے جو زمانہ مابعد میں برہمن کہے جانے لگے رگ وید میں رشیوں کے ذی اثر خاندانوں کے ان ممتاز لوگوں کے نام مذکور ہیں جو بھمنوں کے مصنف بیان کیے جاتے ہیں۔ رگ وید کی سات کتابیں ان لوگوں سے منسوب ہیں۔ اور تصریحاً اور کنایتاً یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف مختلف اقوام کے بادشاہوں کے پُر دہت (بجاری اور شاعر) تھے بلکہ ان کے وزیر اور شیر بھی تھے۔ اس رسم کو برہمنوں کے عہد میں اور بھی ترقی ہوئی یعنی برہمن لوگ بادشاہوں کے مشیر (منترئی) ہونے لگے۔ مگر بعدور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہی خاندان سب کے سب آریا نہ تھے۔ اس لیے تعجب ہوتا ہے کہ ایک آریا بجاری کسی واسیو (دلیسی) بادشاہ اور قوم کا پُر دہت اور شاعر ہو۔ مگر اس واقعہ کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آریوں نے مذہبی تبلیغ اور غیر لوگوں کو اپنے مذہب سے رکن کرنا شروع کر دیا تھا۔ بیاریوں کی یہ اوالغری فلاح قومی تھی

(۲۱) فاتح قوم کا مالک مفتوحہ میں باقی رہنایا وہاں سے مفقود ہو جانا ایک ایسا امر ہے جس کے دنیا کے ہر حصے میں سابعہ پڑتا ہے۔ مگر ایک ایسی قوم کا جس نے اپنے اخلاق کی قوت سے فتوحات حاصل کئے ہوں ملک مفتوحہ سے بالکل غائب ہو جانا شاذ و نادر ہے جس کی آبادی پر اس کا گہرا اثر پڑا ہے۔ اس زمانے میں اختلاط نسل اور ارتباط باہمی کی وجہ سے اقوام کے درمیان جو تفرقے تھے وہ رخن ہو گئے ہیں اور مخلوط اقوام وجود میں آ گئی ہیں۔ البتہ اس قسم کی اقوام میں جس قوم کا خون زیادہ ہوتا ہے اس کی خصوصیات ان میں زیادہ ہوتی ہیں۔ زمانہ حال میں ہندوستان میں بھی یہی حالت ہے کیونکہ یہ وسیع ملک آریائی اثرات سے متاثر ہو گیا ہے اپنے نام 'تدن' قومی زبان اور ادبیات کے لئے وہ آریائی قوم کا سرہون منت ہے۔ مگر کیسانی اس ملک میں بالکل نہیں سنسکرت کی شاخوں کے ساتھ قریب ایک سو پچاس غیر آریائی زبانیں ہیں خط و خال میں بھی بہت فرق ہے خوش رو آریاؤں سے لے کر حبشیوں سے مشابہ لوگوں تک موجود ہیں اور قومی مذہب یعنی برہمن دھرم میں ایسے زبردست فرقے بھی موجود ہیں جن کا دراصل اس سے تعلق نہیں۔ اس لئے محل تعجب نہیں۔ اگر برٹش انڈیا کی بیس کروڑ آبادی میں صرف ایک کروڑ ساٹھ لاکھ برہمن اور راجپوت (جھٹری یا راجپوت) ہیں جن کو آریا یا سنسکرت بولنے والوں کی خالص اولاد کہنی چاہیے باقی گیارہ کروڑ مخلوط نسل ہندو تھے جن میں آریا اور غیر آریا عناصر دونوں موجود ہیں۔ باقی ماندہ غیر آریا قبائل یا قدیم اقوام سے تھے۔

(۲۲) اکثر لوگوں کو یہ دیکھ کر تعجب ہو گا کہ غیر آریاؤں کی اولاد کے مقابل میں ہندوستان میں آریاؤں کی اولاد کی تعداد اس قدر قلیل ہے۔ تعداد کی یہ کمی زمانہ قدیم میں اور بھی زیادہ ہو گی جس سے اس خلاف عقل خیال کی تردید بھی ہو جائیگی کہ آریاؤں نے اپنا تفوق بزور شمشیر قائم کیا تھا۔ رطانی بھڑائی ٹوٹ مار ضرور ہوتی ہوگی، ویسی قبائل میں سے بعض بہاڑوں میں بھگا دیئے گئے ہوں گے اور بعض غلام بنائے گئے ہوں گے۔ مگر آریاؤں

اس خاص غرض کے لیے استعمال کیا جاتا تھا مگر کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا مفروضہ
قرین قیاس نہ ہو کیونکہ اختصار اور سادگی کی وجہ سے مناسب موقوفہ ہے اور جامع
بھی ہے کیونکہ آسمان اور آفتاب کی پرستش جو آتش پرستی کی رشتہ یافتہ شکل تھی آریوں
کی فطرت پرستی کی نشانی تھی بمقابلہ غیر آریوں کی زمین کی پرستش کے جس کی
نشانی سانپ تھی۔

ہمارے خیال کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ گائتری کا منتر
اس مجموعے میں ہے جو ریشی و شومتر سے منسوب ہے۔ اب ہم اس اختلاف
سے بھی واقف ہوتے ہیں جو زمانہ قدیم سے ہندوستان میں برہمنوں کی دو
بڑی جماعتوں میں تھا اور جو انھیں دو ویدک ریشیوں و شمشٹھا اور دشومتر
کے نام سے منسوب ہیں۔

(۲۵) رگ وید سے معلوم ہوتا ہے کہ شمشٹھا آریوں کے خالص ترین اور سربراہان اور وہ قبیلہ
ترت سٹو کا بھٹ تھا اور شومتر قبیلہ بھارت کا بھٹ تھا جو ویسی اقوام میں سب سے
زیادہ طاقتور اور تربت سٹو کا سخت دشمن تھا۔ شومتر ایک زمانے میں قبیلہ تربت سٹو
کے ساتھ تھا مگر ان سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر وہ اس اتحاد میں شریک ہو گیا جو آریوں کی شمشٹھا
اور تربت سٹو کی قوت کو روکنا چاہتا تھا۔ شومتر کے مجموعے میں ایک بھجن (سوم ۵۲) ہے
جس میں میرا اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بھجن کے پہلے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب
شومتر شاہ سداس کا پرہت تھا اندر اس پریشی کی برکت سے مہربان تھا اس
بعد بادشاہ اور اس کے سواری کے گھوڑے کو دعا دی گئی ہے اور جس مہم پر وہ جارا تھا اس
میں بھی کامیابی کی دعا دی گئی ہے۔ مگر یکایک شومتر اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اس کی
دعا میں قبیلہ بھارت کے لیے ہیں اور بھجن کے آخری چار اشکوں میں بعض دشمنوں کو سخت
بد دعا دی گئی ہے کسی کا نام نہیں لیا گیا ہے مگر متواتر روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شمشٹھا
اور اس کے خاندان کو بد دعا دی گئی ہے۔ زمانہ مابعد میں اس کے خاندان کے لوگ ان اشکوں
کو زبان پر نہیں لاتے تھے اور اگر دوسرا برہمن انہیں پڑھتا تو اپنے کان بند کر لیتے۔ اغلب ہے
کہ شومتر کے خاندان والوں کو شمشٹھا کی اولاد کا اعزاز ناگوار ہوا ہو گا جو نکل
ہے کہ تربت سٹو کے شاہی خاندان کے پرہت مقرر ہو گئے ہوں اور اسی لیے شومتر

معاون مہتمی -

(۲۴) بہ شخص جسے ہندوستان میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے جانتا ہے کہ اہل ہند پر مذہبی پیشواؤں کا کیا اثر ہے۔ مگر وہ جب کسی گائوں میں پہنچتا ہے تو اہل دیہہ اس کو انتہائی اعزاز سے اپنے گھروں کو لیجاتے ہیں اور قدم چومنے میں۔ ہندوستانی درباروں میں بھی ان مذہبی پیشواؤں کا اعزاز و احترام ہوتا ہے اور اکثر اوقات وزارت کے منصب جلیلہ پر فائز ہوتے ہیں یا بادشاہوں کے خاص مشیر ہو جاتے ہیں۔ عہد ویدک کے آریہ سامنیں بھی غالباً اسی قماش کے ہوں گے جنہوں نے اگنی اور سوما کی پرستش کو آریوں کی زبان اور رسوم کے ساتھ سانپ دیوتا کے پوجنے والوں میں رائج کیا۔ تبدیل مذہب کی رسم بھی غالباً نہایت سادہ ہی ہوگی یعنی چیلانے کی مختصر رسم اور آریہ مذہب کے عقائد کو تسلیم کر لینے کے بعد سانپ کے ناپاک بچے درختوں دیوتاؤں کی درجہ والی اولاد میں تبدیل ہو کر آریوں کی مذہبی اور سیاسی جماعت میں داخل ہو جایا کرتے ہونگے۔ رگ وید میں ایک چھوٹا سا منتر ہے جسے گا لنتیری کہتے ہیں۔ یہ منتر نہایت متبرک خیال کیا جاتا ہے جس کی خاص برکتیں ہیں اور جسے ڈھائی ہزار سال سے ہندو لوگ دن میں کم از کم تین دفعہ پڑھا کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے یو

۳۱۶
۳۱۸

”آسمان میں رہنے والے سو تیار دیوتا (کی برکت) سے ہم وہ عظمت حاصل کریں جس کی ہمیں آرزو ہے اور وہ ہماری دعاؤں میں اثر دے (سوم ۱۰۶۴)۔“

یہ منتر بہ ظاہر بالکل مٹا ہوا معلوم ہوتا ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ اس قدر متبرک کیوں ہے۔ لیکن اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہی منتر ان لوگوں سے پڑھوایا جاتا تھا جو آریوں کے مذہب میں داخل ہوتے تھے تو یہ شبہ بھی رفع ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ ہزار ہا سال سے یہ کیوں مقدس خیال کیا جاتا ہے۔ البتہ اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ منتر

کی تنگ خیالی اور قدامت پرستی کے مقابلے میں اس سے ذات کی رسم کا ایک نیا سہل نظر آتا ہے یعنی یہ ایک قسم کی عکسی تحریک تھی جس کو انہی اور سوما کے قدامت پرست متعین ان مبلغین کی کوششوں سے اپنی جماعت کو محفوظ رکھنے کے لیے وجود میں لائے تھے جو تبلیغ مذہبی اور تالیف قلاب سے غیر آریوں کو آریوں کی جماعت میں داخل کر رہے تھے۔ دیسی لوگ جو آریوں کے مذہب میں مساوات کے ساتھ داخل کیے گئے تھے زمانہ مابعد میں یعنی برہمنوں کی عہد کے اوائل میں صرف اس شرط پر داخل کیے جانے لگے کہ وہ ایک اونٹنے حیثیت پہنچنے پر تعلق میں شہدوں کی ذات اسی طرح وجود میں آئی۔ مہر ہیوٹ کا قول ہے کہ برہمنوں کا خیال تھا کہ برہمنوں کی تعداد قلیل اور فی درجے کے قبائل پر حکومت کرے اور دونوں جماعتوں یعنی قدامت پرست اور روشن خیال دونوں کا مقصود یہی تھا۔

۱۶۶) وید میں اعلام کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ جو علماء سب سے پہلے اس طرف متوجہ ہوتے ہوئے گئے وہ اس کثرت سے سخت پریشان ہوئے ہونگے کیونکہ اس بھول بھلیاں کے پچھلے راستوں کا گھر دریافت کرنا یعنی معلوم کرنا کہ ان اعلام سے دیوتاؤں جو بتوں یا آریوں یا قوموں یا مقامات سے ملو ہے سخت دشوار تھا۔ اور جب قوموں اور قبائل کے نام معلوم ہو گئے تو یہ معلوم کرنا دشوار تھا کہ یہ اقوام کس نسل سے تھیں اور کہاں آباد تھیں مگر مصداق مذہب نے غشتہ نام کی کچھ دو قوانوں کی شہادت سے ملی کچھ مختلف عبارتوں کے مقابلے سے اور رزمیہ نظموں کے مطالعے سے اور کچھ یونانی اور عرب مصنفین کی منتشر تحریروں سے۔ ان ذرائع معلوم کو جمع کرنے سے اس عہد قدیم کی تاریخ پر جو تاریکی کا نقاب پڑا ہوا ہے وہ کچھ اٹھ جاتا ہے اور بعض اہم واقعات کی جھلک نظر آتی ہے۔ یا اگر ہم چند ناموں کو لے لیں اور جن جن اشخاص کو ہم وہ مذکور ہیں ان کو لکھ لیں تو اس آسان طریقہ عمل سے بھی قابل قدر معلومات حاصل ہو سکتی ہیں اور اگر مزید ناموں کے ساتھ بھی ہم اسی طریقہ عمل کو جاری رکھیں تو معلومات میں مزید اضافہ ہوگا اور واقعات میں زیادہ ہوا جائیگا اسی طور پر نہ صرف چند سربراہان جماعتیں نظر آئیں گی بلکہ بعض شاہی خاندانوں کی کئی نشانیوں کے نسب نامے معلوم ہو جائیں گے جن سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ رنگ وید کی تکمیل عہد واز میں ہوئی ہے۔ ان میں سے دو ہم عصر خاندانوں کا خاص تعلق معلوم ہوتا ہے ان میں سے ایک تو خاندان حریت سوس ہے جس کے پر و ہمت قدامت پرست و شہنشاہ تھا اور دوسرا خاندان پورہ۔ دونوں میں خاص رابطہ و اتحاد تھا اور ان خاندانوں کی عظمت ان کی قوم کے

۳۲

کی اولاد ان کے دشمنوں یعنی پورو اور بھارلوں سے ملے ہوں ترت سوا اور ان کے
 حلقہ اس جنگ میں فتح یاب ہوئے جو دس بادشاہوں کی جنگ کے نام سے مشہور ہے
 اس جنگ کی آخری لڑائی پریشمنی ندی کے کنارے ہوئی جس کو دونوں بھائوں نے
 پر جوش بھجوں میں بیان کیا ہے جو جلی حیثیت سے غالباً تاریخی ہے۔ زمانہ مابعد میں وشنو
 اور اس کی اولاد کے پیروں کی جگہ برہمنوں کی اس تنگ خیال جماعت نے فی جو رسم و رواج
 کی پابندی پر مصر تھی اور غیر آریائی طریقوں سے حد درجہ متنفذ اور غیروں سے بالکل الگ رہنا
 چاہتی تھی یہ جماعت غالباً ذات کی رسم کی موجود تھی اور اب تک اس کی محافظ ہے۔ برہمنوں کے
 نہ ہی پیشواؤں کا دعویٰ تھا کہ ہم دیوتا ہیں دنیا کے حاکم اور ہر چیز کے مالک ہیں ہم دیوتاؤں کو بھی
 اپنی قربانیوں اور زہد و اتقاء سے مطیع کر سکتے ہیں۔ یہی جماعت ایسے دعوں کی حامی تھی۔ برطان
 ان کے وشنو مہتر اور اس کی اولاد کے پرو آزاد خیال اور ترقی کے ولدادہ تھے اور تالیف
 قلوب سے غیر اقوام کو آریوں میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ غالباً انہیں کی مساعی جیسے
 آریوں کا مذہب اور زبان کا دیسی فرماں رواؤں اور ان کے قبائل میں رواج ہوا اور وہ آریوں
 کے زیر اثر پڑ گئے۔ مگر اسی تالیف قلوب کی حکمت عملی سے قدیم ہاشدوں کے بہت سے عقائد
 اور رسوم کو آریوں کے مذہب میں دخل حاصل ہو گیا جس سے زمانہ مابعد کا مغلوط ہندو دھرم
 پیدا ہوا۔ ان کے پرانے خیال کے مخالف اسی لئے یعنی دیسی ہاشدوں کی رسوم اختیار کرنے
 پر طعن و تشنیع کرتے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس نظر سے کو دفع کرنے کیلئے ذات کی قیود پر
 سختی کے ساتھ عمل کرتے جسے وہ اپنا حصہ میں خیال کرتے تھے۔ وشنو مہتر کے تقدس سے تو
 وہ انکار کر سکتے تھے کیونکہ رگ وید میں اس کا درجہ خود ان کے رشی کے مساوی تھا مگر اپنے
 دل کی جبر اس نکالنے کیلئے انہوں نے یہ قصہ گڑھ لیا کہ وشنو مہتر دراصل برہمن نہ تھا بلکہ
 چھتری جس نے اپنے زہد و اتقاء سے دیوتاؤں کو مجبور کیا کہ اسے یہ اعزاز بخشیں۔ دونوں
 بھائوں اور ان کے اولاد میں جھگڑا صدیوں تک قائم رہا اور زمانہ مابعد میں برہمنوں کی مذہبی
 کتابوں اور نظموں میں اس کے مختلف واقعات حد درجہ مبالغے کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں
 مگر رگ وید میں اس جھگڑے کی ابتدا بالکل ذکر نہیں البتہ بعض تاریخی بھجوں سے اس کا پتا چلتا
 ہے۔ واقعات مذکورہ بالا کے لحاظ سے اس معین کا وہ اشلوک نہایت اہم ہے جس میں وشنو مہتر
 قوم بھارت کی دوراندیشی کی تعریف کرتا ہے غالباً اپنے پہلے سابقہ مرہوں یعنی ترت سوا

۳۲۱

۳۲۵

اصل ڈراویڈی تھی اور کاپل کی وادی کی گندھارا قوم سے برسرِ پناش رہا کرتا تھا جو گھوڑوں کو پرورش کرتے تھے جہاں کیا گیا ہے کہ اندرا اور اگنی ان دونوں قوموں کے محافظ تھے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتے تھے۔ وشنو شٹھا کے ایک بھجن میں جو اگنی کی تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ کالے لوگ تیرے خون سے بھاگ گئے اے اگنی! جب تو نے پورو کے لیے دشمن ہو کر ان کے قلعے جلادینے تو وہ اپنا مال و متاع چھوڑ کر منتشر ہو گئے۔“ (مفتم ۷۶)۔ اسی کتاب کے ایک دوسرے بھجن (مفتم ۱۹) میں اندر کی تعریف کی گئی ہے کہ اس نے ترت سو کو یا ووا اور ترا سو قبائل پر فتح دی اور پورو کے بادشاہ کت سا کو جنگ میں فتح دی اور اس کے دشمن کو اس کے پیچھے میں کر دیا۔ یہ دوستی و دو ووا اس کے انتقال کے بعد بھی قائم رہی ہوگی کیونکہ ایک دوسری کتاب میں ایک بھجن (یکم ۶۲) میں مذکور ہے ”تو نے اے اندر! ساتوں قلعے تباہ کر دیے۔ اے برق کے دیوتا! تو پورو کو کت سا کیلئے لڑا۔ تو نے ان کو سو ووا اس کے مقابلے میں خس و خاشاک کی طرح منتشر کر دیا اور قوم پورو کو مشکلات سے نجات دی۔“ مگر بعض علماء اس کے ایک دوسرے معنی بیان کرتے ہیں جس سے مفہوم بالکل بدل گیا یعنی ”تو نے سو ووا اس کو خس و خاشاک کے منتشر کر دیا“ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کت سا نے سو ووا اس پر فتح حاصل کی نہ کہ اس کی معیبت میں فتح حاصل کی۔ اگر یہ تشریح صحیح ہو جس کو روکتھ اور ٹڈوگ ایسے جلیل القدر علماء پیش کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوگا کہ دس بادشاہوں کی زبردست جنگ کے قبل بھی پورو کو کت سا اور اس کے سابقہ حلفاء یعنی ترت سو میں نزاع کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ پورو کے بادشاہ کو ترت سو پر جو عارضی فوقیت حاصل ہو گئی تھی اس سے دوسرے غیر آریا قبائل کی جو ترت سو سے ناراض تھے ہمت بڑھ گئی تھی اور انہوں نے مدافعت اور اولوالعزم آریا قبائل کی پیش قدمی کو روکنے کیلئے ایک زبردست جھڑپ قائم کر لیا ہو جو یا ووا اور ترا سو کے اتحاد کے منافی ہو۔ عبارت مذکورہ بالا کے معنی خواہ کچھ ہی ہوں مگر سلسلہ واقعات پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا اور مورخ کو صرف اسی سے سروکار ہے۔ اس قسم کے اور بھی مشتبہ معاملات ہیں مگر سوائے ماہرین کے

۳۲۶

سورماؤں سے تہی تر ت سو کا سورما دیو دواس تھا اور پور و کاکت سا یا پور و
ککٹ سا تھا۔ قبائل مذکور کو مع قبائل یادو، ترو و اسو و آنورگ دیدیں یا پانچ قبائل
یا پانچ اقوام کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔

(۲۷) تہی تر ت سو غالباً ابتدائی ویدک زمانے کا سربراہ آدیائی قبیلہ تھا اور
غالباً اُسی نے پہلے پنجاب پر حملہ کیا ہوگا۔ اس قوم کو فتوحات زیادہ بڑی و شمشیر حاصل ہوئی ہوگی
نہ کہ تالیف قلوب سے گو بعض واسیلو اقوام سے یہ اتحاد بھی رکھتے تھے مگر یہ اقوام رفتہ رفتہ
ان سے الگ ہو گئیں اور ایک زبر دست تہی تر ت سو کی پیش قدمی کو روکنے کیلئے بنالیا
کیونکہ وہ تیزی کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھ رہے تھے اور یکے بعد دیگرے پنجاب کی
ندیوں پر قبضہ کرتے جاتے تھے۔ ان کے نام آور بادشاہوں میں ہلار دیو دواس تھا جو
شمال کی جنگجو پہاڑی اقوام سے اکثر سرسپار رہتا۔ ان اقوام کا بادشاہ شمشیر تھا جس نے بہت
سے قلعے ان دروں کی حفاظت کیلئے بنوائے تھے جہاں سے ہمالیہ کی کوہی سرزمین کا راستہ ہے
یہ قلعہ لکڑی کے بنے ہوئے تھے اس لئے ان کو زیادہ تر جلانے کی کوشش کی جاتی۔ اسی لئے
دیو دواس کے کارنامے بیان کرتے ہوئے اس کے خاندان کے بھٹا و شمشیر
نے فتح دینے والے دیوتاؤں میں اندر کے ساتھ اگنی داگ، کو بھی شامل کر لیا ہے
کسی نہ کسی وجہ سے ان قلعوں کی تعداد ۹۰ یا ۹۹ بیان کی گئی ہے۔ اور غالباً اس تعداد سے
معاذ صرف تہی تر ت تعداد کا اظہار ہے۔ شاعر ایک مقام پر کہتا ہے اُسے صاحب برق ایشور
کام یہ ہے کہ تو ۹۹ قلعے دن کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور سنوئیں قلعہ کورات کے وقت
تہی تر ت سو اکثر اوقات جنگ میں مصروف رہتے ہوئے کیونکہ علاوہ ان شمالی موہرا آرائیوں کے
جنوب میں بھی جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور کبھی تو وہ پیش قدمی کرتے اور کبھی واپسی اقوام کے
مقابلے میں صرف فیت کی کارروائی پر اکتفا کرتے جو ان کو ایک ندی سے دوسری ندی پر پہنچنے
سے روکنا چاہتے تھے حیثیت مجموعی انہیں فتح حاصل ہوئی اور انہیں شکا دکھی ہے جو اس کو
اور اس کے بیٹے یا پوتے سو و اس کو اقوام یادو و ترو و اسو پر حاصل ہوئیں جو پنجاب کے
جنوب میں سندھ اور جہانندیوں کے درمیان آباد تھیں مگر یہ دونوں اقوام زیادہ تر آریا
نسل سے تھیں اور سندھ اور سندھو نسل واپسی کے آریوں کی ہم نسل تھیں۔ اقوام
مذکور کے مقابلے کیلئے تہی تر ت سو نے ایک زبردست قوم یعنی پور و کو پانچوں یک کر لیا تھا جو

یہ بے غیر آریا اقوام بھی اس کی مدح سہلی کرنے لگی تھیں اور اس سے امداد کی طالب ہوتی تھیں۔

(۲۹) رگ وید کے شاعر ویا کے کلام میں تررت سوا اور ان کے بادشاہ سو و اس کے حلفاء اور دشمنوں کے نام محفوظ ہیں۔ ان کے مخالفین کے اتحاد میں دوسرے اور وہ قبائل شامل تھے یعنی پوروجن کا سردار کمت سا تھا اور بھارت جن کو وشنو مہتر نے آریا بنالیا تھا اور جو آریا تمدن سے اس درجہ متاثر ہو گئے تھے کہ بھارت ورشش آریا ہی ہندوستان کا سردار بن گیا۔ اس جنگ کی آخری فیصلہ کن لڑائی میں بہت سے سردار کام آئے جن کے نام رگ وید میں موجود ہیں تررت سوا کے بھی حلفاء تھے جن میں سے دو قبائل کے ناموں سے ہمارے کان آشنا ہیں یعنی پوروجن اور پار سو پار سوا پار سخی (پارسی) ہندوستان میں ان کے وجود پر تعجب نہ کرنا چاہیے کیونکہ ان دونوں ایرانی اقوام کی شاخیں ممکن ہے کہ ہمالیہ کے جنوب میں بھی پہنچ گئی ہوں۔ وشنو پروردان وشنو نامی ایک قوم کا بھی ذکر ہے۔ یہ غالباً آتش پرست آریا تھے اور ان کے وجود سے ثابت ہوتا ہے کہ وشنو کے متقدین کا فرقہ اس زمانے سے قدیم تر ہے جس سے اس کے آغاز کا شمار کیا جاتا ہے۔ تررت سوا کے حلفاء میں وشنو کے ساتھ شیو کا بھی نام آیا۔ شیو سے غالباً قوم نگرا سے مراد ہے جو تدرم ڈراویدی قوموں میں سب سے قدیم تھی۔ آریا انھیں سانپ کے بچے کہتے تھے کیونکہ یہ لوگ شیو کو سانپ کی شکل یا اس کے خواص میں پوجتے تھے۔ یہ تمام اقوام غالباً آپس میں اور آریوں کے ساتھ منہ بولنے والی تھیں اور زمانہ حال کے ہندو دھرم کے تین اجزاء ترکیبی یعنی برہمن دھرم وشنو مت اور شیو مت رگ وید میں بھی تررت سوا وشنو وشنو کی صورت میں موجود تھے۔

۱۳ دیکھو مہیوٹ کی شمالی ہندوستان کے ابتدائی زمانے کی تاریخ ۳۲۹ سال میں فری ۱۳ مہینے ہوتے تھے اس کے بعد شمسی سال کا رواج ہو گیا جس میں ۱۲ مہینے تھے اور ۱۱ دریتاؤں سے ۱۱ کا تعلق تھا۔ یہ فرقہ غالباً اس تغیر کا باعث ہوا۔
۱۴ روس کے قومی افسانوں میں وہاں کے سورباؤں کا ایک دشمن "سکارن سانپ" ہے۔ ممکن ہے کہ شاید نگرا، ہنگارن، میں کوئی تعلق ہو۔

(۲۸) دس بادشاہوں کی جنگ کا ذکر وشنو مت میں اور وسشٹھا دونوں کے مجموعوں میں ہے اور اس موکر آرائی اور اس کی آخری فیصلہ کن لڑائی کے حالات منشتہ عجائزوں سے جمع کیے جاسکتے ہیں۔ بہت سے پورے یمن ہیں جن میں اس جنگ کا ذکر موجود ہے یا اس کے اہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے زمانہ نابارہ کے وسشٹھا کے بھجنوں میں زیادہ تر اندر سے دعا لکھی ہے کہ وہ ان کی قوم کی مدد کرے جیسے کہ اس نے ایک زمانے میں سہو واس اور ترتر سوکی مدد کی تھی اور دونوں رشیوں کے مجموعوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق اندر اور وارن سے ملتی تھے کہ وہ دشمنوں کو خیریت دیں خواہ وہ آریا ہوں یا واسیو۔ یہ ایک عمومی دعا ہے جو اکثر کتابوں میں موجود ہے جس سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھگڑے خود آریا قبائل کے درمیان تھے اور دوسرے یہ کہ آریا دیوتاؤں کو بہت سے دیسی قبائل بھی ماننے لگے تھے۔ قیدہ آنو کے متعلق جو کولاری نسل سے تھے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اگنی کی پرستش کرتے تھے اور ہریان کرچکے ہیں کہ اندر نے کئی مرتبہ پوروی مدد کی تھی۔ اس امر کو بھی فراموش نہ کرنا چاہیے کہ قدیم زمانے کی اقوام غیر مذاہب کی معتقدات کو اپنے مذہب میں داخل کرنا برا نہ سمجھتے تھے۔ اپنے دیوتاؤں سے منہ موڑنے کے بغیر غیر اقوام کے دیوتاؤں کی بھی پرستش کرنے لگتے تھے جنکے متعلق مشہور ہے کہ ان کی پرستش سے فلاح و برکت یا جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی ہے چونکہ اندر کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ وہ لڑائی میں اپنے پرستش کرنے والوں کو فتح دیتا تھا

۳۲۷

لے اے انسانو! اندر وہ ہے جسے جنگ میں دونوں فریق اس طرف کے بھی اور اس طرف کے بھی جنگ کے دن مخاطب کرتے ہیں (درم ۱۲-۸) ”..... وہ جنگجو ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں خواہ ہمارے ہم نسل ہوں یا غیر ہوں اپنا پر ازور لگا رہے ہیں دسشم ۲۵-۳۵“ تو اے اندر! دونوں دشمنوں کو مارتا ہے خواہ وہ آریا ہوں یا واسیو دسشم ۳۳-۳۵، ”بھاندر اور اگنی مارتے ہیں دشمنوں کو خواہ وہ آریا ہوں یا واسیو دسشم ۶-۷، ”پچھ دیوتاؤں کو نہیں مانتے ہیں خواہ وہ واسیو ہوں یا آریا اور ہم سے لڑتے ہیں، اے با عظمت اندر تو ہمیں آسانی سے ان پر فتح دے“ (دہم ۳۴، ۳۵) تو نے اے اگنی بیٹروں اور بیٹروں کے رہنے والوں کا مال و متاع لیلیا ہے اور تو نے دشمنوں کو مارا ہے خواہ وہ آریا ہوں یا واسیو (دہم ۶۹، ۷۰)۔

(۴) ”ہم شیخ پانی سے لبریز ہیں ہم اس مقام کو بہار ہے
ہیں جو خدا سے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمارے بہاد کو کوئی روک
نہیں سکتا۔ اسے شاعر تو یہاں کیوں آیا ہے تو کیا چاہتا ہے؟“
(۵) ”میری درخواست کو سنو اور اسے مقدس نہیو اپنے
بہاد کو کچھ دیر کیلئے روک دو۔ میں کشیکا کا بیٹا بڑی آرزو سے
تمہارے پاس آیا ہوں اور تم سے بجز والہام کر رہا ہوں۔

(۱) ”بجلی اٹھانے والے اندر نے ورت را کو مار کر
جو پانی کو بند کیے ہوئے تھا ہمارا راستہ کھول دیا۔ خوبصورت
سنو تیار دیو تا ہماری رہبری کرتا ہے اور ہمارا پاٹ چوڑا ہے“
(۲) ”اندر نے سانپ (ورت را) کو مار کر اپنی بہادری کا ثبوت
دیا۔ یہ اس کا کارناماں ہمیشہ قابل یادگار رہے گا۔ برق سے
اس نے ڈاکوؤں کو نصیحت دنا بود کر دیا اور زندیاں آزد و گولیں“
(۳) ”اسے شاعر اپنے اس لفظ کو کبھی نہ بھولنا، زمانہ تاہم
کی نسلیں بھی اسے سنیں گی اپنی نفلوں میں ہمارا بھی ذکر خیر کر دے
تا کہ لوگ ہمیں بھولیں نہ اور ہماری عزت کئے رہیں۔“

(۹) ”اسے بہنوں سنو جو کچھ شاعر کہتا ہے۔ میں تمہارے
پاس دو سے لدی ہوئی گاڑیاں لے آیا ہوں۔ تم زرا جمک
جاؤ مجھے عبور کرنے دو تا کہ تمہارے پانی سے میری گاڑیوں
کے پیچھے پھیل گئیں۔“

(۱۰) ”اسے رشی! تو دور سے لدی ہوئی گاڑیاں لیکر آیا ہے
ہم تیری بات کو سنیں گے۔ ہم تیرے آگے جھک جائیں جیسے کہ فرمانبردار
غلام اپنے آقا کے سامنے یا دلہن اپنے شوہر کے۔“

(۱۱) ”مگر جب بھارت کی فوج جو جوش سے بھری اور اندر
جس کا رہبر ہے عبور کر جائے تو پھر تیر کی تیزی کے ساتھ بہنا
شروع کر دو۔ یہی تم سے میری درخواست ہے۔“

(۳۰) متحدین نے اپنی معرکہ آرائی کی مناسب تدبیریں سوچ لی تھیں اور انہیں کامیابی کی قطعی امید تھی تیرت سو کا بھاٹ بھی ان خطرے کو کم نہیں خیال کرتا بلکہ اس نے صاف صاف بیان کیا ہے کہ سو و اس ہر طرف سے گھیر گیا تھا مگر وہ اندر سے دست بدعا ہوا جس نے اپنے دوستوں نیچے سفید پوش و شیشٹھا پجاریوں کی دعاؤں سے موثر ہو کر سو و اس کیلئے اس کے دشمنوں کی صفوں کو چیر کر راستہ کر دیا۔ متحدین کی چال یہ تھی کہ تیرت سو پر یکایک حملہ کر دیں جن کی آبادی سرسوتی تک پہنچ گئی تھی اور وہ خود پرکشنی (دراوی) کے شمالی کنارے پر صف بستہ تھے۔ دونوں افواج کے درمیان دوندیاں شامل ہیں یعنی ویاپاش (بیاس) اور ستا اور ویا شتو تو دوری (ستلج) ویش و متہ کے مہوچے کے ایک بھجن سے معلوم ہوتا ہے کہ متحدین کا ارادہ تھا کہ ان ندیوں کو عبور کر کے اپنے دشمنوں پر حملہ کریں۔ چونکہ یہ بھجن علاوہ اپنی تاریخی حیثیت کے شاعری کا بھی ایک گویہ بنایا ہے اس لیے نثر میں ہم اس کا ترجمہ پیش کرینگے۔ اس میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ علاوہ مکمل ہونے کے ہمیں متضاد مضامین یا جملات معترضہ نہیں ہیں نہ بھجن شاعر اور ندیوں کے درمیان ایک مکالمے کی صورت میں ہے جن میں سے ایک شعر تو شاعری کی زبان سے ادا کیا گیا ہے اور دوسرے ندیوں کی زبان سے۔ تمہید طرز بیان یہ میں ہے۔

۳۳۰

(۱) کھیلتی کودتی ہوئی اور کھیلیں کرتی ہوئی مثل دو گھوڑیوں کے جو جھوٹ گئی ہوں یا مثل دو گایوں کے جو کھیل رہی ہوں پاش اور ستا دو پھاڑ میں سے پانی لیکر اترتی ہیں جو دو دھکی طرح سفید بنے۔

(۲) اندر کے حکم سے تیز رو رتھوں کی طرح تم پانی کے ذخیرہ کی طرف دوڑتی ہو تم ایک دوسرے کے قریب بہتی ہو۔ تمہاری موجیں ملیں اور پراوٹتی ہیں۔

اساتھیں ویاپاش کے پاس گیا جسکا پاٹ چڑا اور منظر دلخیز ہے یہ دونوں ندیاں مثل گایوں کے ہیں جو اپنے بچوں سے کھیل رہی ہوں یہ دونوں بہتی چلی جاتی ہیں اور ایک ہی ندی میں جا کر ملتی ہیں۔

اسی طرح صفحہ ہستی سے غائب ہو جاتے ہیں مگر بیان کیا گیا ہے کہ ان کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور جتنا کا بھی انھیں کے ضمن میں ذکر آیا ہے۔ مگر ان کی طرح ان کے پکاریوں یعنی ویشٹھا کی قدامت پرست جماعت مدوم نہ ہوئی بلکہ جس ملک میں ثمرت سو کے قدم جم گئے تھے وہ ان غلامی برہمنوں کا حصہ جہیں ہو گیا جہاں شخص ان کے آگے سر تسلیم خم کرتا تھا اور ذات پات کے قیود کی بھی نہایت سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی تھی۔ منو کی دہرم شاستر میں اس ملک کو ”برجھ ورت“ کا لقب بخشا گیا ہے جس کے علاوہ کسی اور ملک میں راسخ العقیدہ برہمنوں کو رہنا جائز نہیں منو کا قول حسب ذیل ہے۔
وہ دیوتاؤں کا پید کیا ہوا ملک جسے عقلاً برجھ ورت کہتے ہیں سرسوتی اور درہم شتو ندیوں کے درمیان واقع ہے۔

”اس ملک کی ذاتوں اور مخلوط اقوام میں جو رسم و رواج جاری ہے۔ اسی پر تمام پاک باز لوگوں کو عمل کرنا چاہئے“

اس سرزمین جو برہمن پیدا ہوا ہو اس سے تمام دنیا کے لوگوں کو اپنا اپنے سمندر و جسیکھنا چاہئے“ شمال میں ہمالیہ سے جنوب میں وندھیا اور شرقی اور مغربی سمندروں کے درمیان جو ملک تھا وہ آریا ورت کے نام سے موسوم تھا۔ اس میں رہنا جائز تھا مگر یہ ”برجھ ورت“ کے خطہ کے برابر تبرک نہ تھا۔ باقیماندہ حصہ ملک میں درجہ والوں کو رہنے کی اجازت نہ تھی کیونکہ یہ ملچھوں کا ملک تھا جس میں صرف شد رو سکتے تھے اور درجہ والوں کو وہاں سے دور رہنے کا حکم تھا۔

(۱۲) بھارت جو نشہ جنگ سے سرشار تھے تیزی کے ساتھ

عبور کر گئے ہیں۔ شاعر کی بات کو ندیاں مان گئیں۔ اب پھر سے

بڑھ جاؤ تیزی کے ساتھ یہ تہا راپاٹ چڑا ہو جائے (سوم ۳۲)

(۳۱) شاعر نے آخری شعر میں اپنی آرزو کو اس طور پر بیان کیا ہے گویا کہ

دو پلوہری ہوگئی جالانک واقعہ دراصل اس کے برعکس تھا یعنی ثرت سو نے پیش قدمی

کی اور واپس اور شستا درو کو عبور کر کے یکانیک پر شستی کے جنوبی کنارے پر ہم دیکھے

جس سے ان کے دشمن گھبراٹھے اور یکے بعد دیگرے بھی اقوام مع اپنے سرداروں کے

نہی میں کود پڑے ان احمقوں نے یہ خیال کیا کہ ندی بھی مثل خنکی کے ہے۔ گھوڑے

اور تھ پانی میں پھنس گئے اور جو لوگ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے مثل بھاگے

ہوئے مویشی کے تھے جو اپنے چرواہوں سے الگ ہو گئے ہوں۔ بہت سے سردار

ڈوب گئے قریب چھ ہزار سپاہی "اندر کی طاقت کے زور سے قتل ہوئے" سدا س

کو مال غنیمت بکشت ملا اور جو لوگ بچ گئے انھیں خراج دینا پڑا۔ ثرت سو کو پوری

فتح حاصل ہوئی اور جمن کی طرف بڑھنے میں اب کوئی امر مانع نہ رہا (درگ وید ہفتم ۱۸)

پلوہری قوم کے سورما پور وکت سا کے انجام کا کہیں ذکر نہیں مگر ایک مقام پر

غنا کچھ ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قید ہو گیا تھا۔ اس شعر میں اس کی

پریشانی کا ذکر ہے اور یہ بھی مذکور ہے کہ اس کا فوجی ساتر اسدا سیو اس کی بیٹی پور وکتی کے

بطن سے پیدا ہوا جو دو تاروں نے اسے اس کے مصائب کے سلسلے میں دیا تھا۔

(۳۲) تراوسا واسیو ایک زبردست بادشاہ ہوا۔ اس نے ہندوستان کے

بادشاہوں میں سب سے پہلے سم راج (شہنشاہ) کا لقب اختیار کیا۔ پریشتی کے کنارے

کی تباہ کن جنگ کے بعد مدت دراز کے لیے صلح ہوگئی کیونکہ تراوسا واسیو چھوٹے

آریوں کا دوست اور حلیف تھا، اس کے جانشینوں کی کئی پشتوں کا بھی نہ صرف مذہب

نظموں بلکہ خود رنگ وید میں ذکر ہے۔ لیکن اس کی قوم نے اپنا نام بدل دیا اور کورو کے

نام سے مشہور ہوئے اور رزمیہ نظموں کے زمانے میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ تبزل نام

کے لئے ایک قصہ گھڑ لیا گیا ہے یعنی بیان کیا گیا ہے کہ کورو وکت سا کا پرپوتا تھا۔

اس کی عظمت کی وجہ سے اس کی قوم بھی اسی کے نام سے مشہور ہوگئی۔ ثرت سو بھی

کے ہاتھ میں آگئی۔

(۳) ”مچھلی نے اس سے کہا مجھے پرورش کر۔ میں تیری جان بچاؤنگی کس چیز سے تو میری جان بچاؤنگی، ایک طوفان آنے والا ہے جو سب مخلوقات کو بہا لے جائیگا میں اسی طوفان سے تیری جان بچاؤنگی میں تجھے پرورش کیسے کروں؟

(۴) ”مچھلی نے کہا، جتنا کہ مچھلیاں تھوٹی ہوتی ہیں ان کیلئے بہت تباہی ہے کیونکہ مچھلیاں مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو پہلے تو مجھے ایک برتن میں رکھ۔ پھر جب میں برتن میں نہ آسکوں تو ایک گڑھا کھود کر اس میں رکھ۔ جب میں گڑھے میں بھی نہ آسکوں تو مجھے سمندر میں لیجا کر ڈال دینا کیونکہ پھر مجھے کوئی نیست و نابود نہ کر سکیگا۔

(۵) ”مچھلی بہت جلد بڑی ہو گئی۔ تب اس نے کہا فلاں سال میں طوفان آئیگا پھر تم میری طرف متوجہ ہونا اور ایک جہاز تیار کر لینا اور جب طوفان آئے تو اس میں بیٹھ لینا میں تمہیں طوفان سے بچاؤنگی۔

(۶) ”مچھلی کو اس طرح پرورش کرنے کے بعد وہ اسے سمندر میں لیگیا۔ اور جس سال کی مچھلی نے نشان دہی کی تھی اسی سال اس نے ایک جہاز تیار کر لیا اور جب طوفان آیا تو اس میں بیٹھ گیا۔ مچھلی تب تیرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس نے جہاز کے رستے کو اس کے سینک میں باندھ دیا اور اس طرح وہ شمالی پہاڑ (ہمالیہ) تک پہنچ گیا۔

(۷) ”مچھلی نے تب کہا میں نے تیری جان بچائی ہے اپنے جہاز کو ایک درخت میں باندھ دے مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تو پہاڑ پر ہو تو رستی پانی سے کٹ جائے۔ اور جب پانی کم ہونے لگے تو تو بھی آہستہ آہستہ اتر جا۔ حسب ہدایت وہ آہستہ آہستہ

ضمیمہ باب ہشتم

ہندوستان میں طوفان کا قصہ (مسیحا اوتار)

اہل ہند کے ادبیات میں طوفان کا کئی طریقوں پر ذکر آیا ہے زیادہ تر مخیم جمہوں یا تصنیفات میں البتہ صرف پران یعنی مسیحا پران (مچھلی کا پران) میں اس کا علیحدہ ذکر ہے۔ ایک چھوٹے پران (دکنی پران) میں اس کا بالاختصار ذکر ہے مگر طوفان کا مفصل اور مکمل ذکر کھاکوت پران میں ہے جو پرانوں میں نہایت اہم ہے اور وشنو کی توفیق میں ہے اور تمبا بھارت میں ہے جس میں اس قصہ کو بھی دوسرے قصوں کے سلسلے میں کسی برہمن عالم نے کسی بادشاہ کو سنانے کے لئے بیان کیا ہے۔ یورپ کے علما کو اس قصے کی مختلف سنگت روایتیں نصف صدی زیادہ سے معلوم ہیں گو چونکہ یہ زمانہ مابعد کے ادبیات میں غلط نہیں اس لئے انکا خیال تھا کہ یہ توہیت کی کتاب پیدائش سے مانوہ بن جس میں نوح علیہ السلام کے زمانے کے طوفان کا مفصل ذکر ہے۔ مگر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ قصہ شست پتھ برہمن میں بھی موجود ہے تو علما کو سخت تعجب ہوا کیونکہ اب اس کی قدامت ویدک زمانے تک پہنچ گئی۔ علما کو اپنا خیال تبدیل کرنا پڑا اور مابعد کے روایتوں میں جو مزید تفصیل تھی اس سے قدیم ترین روایت کی کیاں پوری ہو گئیں۔

(۱) شست پتھ پران کا پہلا ترجمہ پروفیسر میکس مولر نے شائع کیا تھا۔ ذیل میں ہم جدید ترین ترجمے سے اقتباس پیش کرتے ہیں جو پروفیسر مذکور کی ادارت میں شائع ہوا ہے۔

۳۳۶

(۱) "صبح کو وہ منہو کے نہانیکے لئے پانی لائے جیسے کہ اب بھی وہ ہاتھ دھوئے کو پانی لاتے ہیں جب وہ نہا رہا تھا ایک ٹھیلی اس

لے اسکے متعلق قصہ قدانیہ کا باب ہفتم بہت خوب سے پڑھا جاتا ہے خصوصاً طوفان کا قصہ غیات ۳۱۶-۳۱۷۔
 نہ تاریخ علماء سنکرت صفحہ ۴۲۵ و مابعد (۱۵۵۵)
 شست پتھ برہمن مترجمہ جو لیس ایک لنگ "شرق کی مقدس کتابیں جلد دوم ۱۵۵۵

پرداخت سے مچلی بڑھتی گئی۔ کچھ دن کے بعد وہ برتن میں سیاہ سکتی تھی اور منو کو دیکھ کر اس نے کہا مجھے کہیں اور لے جاؤ تاکہ مجھے بڑھنے کا موقع ملے۔

منو نے اسے برتن میں سے نکال کر ایک بڑے تالاب میں ڈال دیا جس میں اس کی نشوونما ہوتی رہی لیکن گویہ تالاب وہ یوجن لبا اور ایک یوجن چڑا تھا مگر کنول سی آنکھ والی مچلی کو اس میں پلنے کی جگہ نہ تھی۔ اس نے پھر منو سے کہا مجھے سمندر کے راجہ کی چاہی رہی رانی گنگا میں لے چلو میں وہیں چلی۔ منو نے اس مچلی کو گنگا میں لے جا کر ڈال دیا جہاں اس کا جثہ بڑھتا رہا۔ آخر کار اس نے منو سے پھر کہا میرا جثہ اس قدر بڑھا کہ ہو گیا ہے کہ میں گنگا میں جنبش نہیں کر سکتی مجھے سمندر میں لے چلو منو نے اسے گنگا میں سے نکال کر سمندر میں ڈال دیا۔

منو نے جب اسے سمندر میں ڈال دیا تو اس نے کہا حضور والا آپ نے میری ہر طرح پر دانت کی ہے اور اب مجھ سے سننے کہ جب وہ ساعت آئے تو آپ کو کیا کرنا چاہئے بہت جلد تمام مخلوقات ذی روح اور غیر ذی روح نیست و نابود ہو جائیں گی۔ اس لئے میں آپ کو وہ چیز بتاتی ہوں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا کو مٹہر کرنے کا وقت آیا ہے۔

یہ وہ ساعت ہے کہ جو دنیا کی ہر چیز کے لئے خواہ وہ متحرک ہو یا غیر متحرک سخت مصیبت کی ہے۔ اپنے لئے ایک مضبوط جہاز بنا لو جس میں ایک رستہ لگا ہو۔ اس میں سات رشتیوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور اس میں ان تمام تمنوں کو علیحدہ کر کے رکھ لو جنہیں زمانہ قدیم کے برہمنوں نے بیان کیا ہے جب جہاز میں بیٹھنا تو میرے منتظر رہنا۔ میری پہچان یہ ہے کہ میرے سر میں بیگ ہوگا دیکھو تم ایسا ہی کرنا۔ میں سلام کرتی ہوں اور جاتی ہوں۔ اس بحرِ عظیم کو تم میرے بغیر عبور نہ کر سکو گے۔ میری بات کو جھوٹ نہ سمجھنا۔ منو نے جواب دیا میں یہی کروں گا جو تم کہتی ہو۔

لی۔ منو نے حسب ہدایت اپنے ساتھ تخم لے لئے اور اپنے خوبصورت جہاز

اترے لکھ اور اسی لئے شمالی بساڑ کی ڈھال کو منو کا آٹا کہتے ہیں۔ سب مخلوقات کو طوفان بہا لیگیا اور صرف منو دنیا میں رہ گیا۔

(۷) منو اولاد کا خواہشمند تھا اس لئے وہ عبادت اور سخت ریاضتوں میں مصروف ہو گیا.....

منو ایک سال تک دیوی اور گئی دیوتاؤں کو بچہ پاتا رہا اور آخر کار اسکی دعاؤں اور چڑیاہادوں نے ایک حسین عورت ادا کی شکل اختیار کر لی جو اسکے پہلو میں آکر کھڑی ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ پہنے پہنے لگے اور انکی اولاد سے ایک جدید قوم یعنی منو کی قوم پیدا ہوئی۔ آریا ہندو اپنی قوم کو اس نام سے یاد کرتے تھے

(۸) اس قدیم اور سادہ روایت میں اس شہور واقعے کا صرف خاکہ موجود ہے اور اگر روایات کا سلسلہ جاری نہ رہتا تو اس منفرد روایت سے کوئی قطعی نتیجہ نہ نکل سکتا تھا کیونکہ اس میں یہ بھی نہیں بیان کیا گیا ہے کہ پھلی کیا تھی اور ہم صرف قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی درخت تھی یا دیوتاؤں کی پیام برتھی۔ جہاں بھارت کی روایت بلحاظ قدامت اسکے بعد کی ہے اور اس سے زیادہ مکمل ہے جس سے مزید تفصیلی حالات معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قصے کا ہمیر و کون ہے کیونکہ اس کے باپ کا نام بھی مذکور ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یاما کا بھائی ہے جیسا کہ دیگر ذرائع سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

ایک با عظمت رشی منو ابن ووس و ت نامی تھا..... (جسٹس سال تک سخت ریاضتوں میں مصروف تھا.....)

ایک دفعہ چرنی کے کنارے ایک پھلی اس کے پاس آئی اور اس سے کہا ”مختطور! میں ایک چھوٹی سی پھلی ہوں۔ میں بڑی پھلیوں سے ڈرتی ہوں۔ تمہیں چاہئے کہ مجھے ان سے بچاؤ کیونکہ بڑی پھلیاں چھوٹی پھلیوں کو کھا جاتی ہیں روزِ ازل سے ہمارے رزق کی صورت یہی ہے۔ اس طوفان بلا سے مجھے بچاؤ اور میں تمہیں اس کام کا صلہ دوں گی۔“ یہ سنکر منو کو رحم آگیا اس نے پھلی کو اپنے ہاتھ میں لیکر ایک برتن میں ڈال دیا جو ہند کی کرنوں کی طرح صاف و شفاف تھا۔ منو اس کو بیشی کے برابر سمجھتا تھا اور اسکی

میں طوفان خیز سمندر میں بہتا رہا۔ تب اس نے پھلی کا خیال کیا جو اس کی خواہش کو معلوم کرتے ہی اُفتاب و خیراں چلی آئی اور اس کا سینک دورت نظر آتا تھا۔ جب منو نے سینک والے دیوار کو دیکھا جو پہاڑ سے اونچا تھا تو اس نے جہاز کے رستے کو اس کے سینک میں باندھ دیا۔ جہاز جب اس کے سینک سے باندھ دیا گیا تو پھلی اس کو تیزی کے ساتھ کھینچتی ہوئی بحر شور میں سے لے چلی جس کی لہریں رقص کرتی تھیں اور جس کے پانی میں بجلی کی گرن تھی۔ بحر موج کے تھیلوں سے جہاز ایسا ہلتا تھا گویا کوئی ٹھور عورت مٹانے وار جمو منی پہلی جا رہی ہے۔ نہ زمین نظر آتی تھی نہ اسماء سوائے پانی آسمان اور ہوائے کچھ نہ تھا۔

”اگر کوئی نظر آتا تھا تو صرف ساتوں رشی، منو اور پھلی۔ کئی سال تک بغیر کسی تکان کے پھلی جہاز کو پانی میں کھینچتی رہی اور آخر کار مہاوت کی سب سے اونچی چوٹی پر پہنچ کر اس نے دم لیا۔ تب اس نے رشیوں سے ہنس کر کہا: جہاز کو فوراً اس چوٹی سے باندھ دو انھوں نے اس کے حکم پر عمل کیا اسی لئے مہاوت کی سب سے اونچی چوٹی ناؤ بندھن کے نام سے مشہور ہے۔

دوست نواز پھلی نے تب رشیوں سے کہا: میں اعلیٰ ترین ہستی پر جا بیتی برمھ ہوں۔ پھلی کی شکل اختیار کر کے میں نے تہیں اس عظیم سے نجات دی۔ منو اب تمام زندہ چیزوں یعنی دیوتاؤں، سوروں اور آدمیوں، تمام عالموں اور تمام چیزوں کو پیدا کرے گا خواہ وہ متحرک ہیں یا غیر متحرک۔ میری عنایت اور کمال ریاضت سے وہ تخلیق عالم کے کام میں مہارت حاصل کرے گا اور پریشان نہ ہوگا۔

”اس گفتگو کے بعد پھلی چشم زدن میں غائب ہو گئی۔ منو تمام مخلوقات کو وجود میں لانے کے لئے انتہا درجہ کی ریاضت میں مصروف ہو گیا اور تمام چیزوں کو پیدا کرنے لگا جو نظر آتی ہیں اس روایت میں علاوہ اس کی ادبی خوبیوں اور شرح و بسط کے تین اہم امور کا

خاکستر ہو جائے گا اور دیوتا اور اجرام فلکی بھی نیست و نابود ہو جائیں گے البتہ دیوتاوں میں صرف برہم رہ جائے گا اور اجرام فلکی میں چاند اور سورج۔ وید بھی جہاز میں رہنے کی وجہ سے بچ جائیں گے متسیا پران کی روایت اور اصلی گلہ لانی روایت میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ متسیا پران میں بیان کیا گیا ہے کہ ملوفان بھور سنا کے نازل نہیں ہوا تھا بلکہ ہر جگہ یا قرن کے اختتام اور دوسرے قرن کے آغاز پر پہنچنے کے عقائد کے بموجب دنیا اسی طور پر تباہ ہوتی ہے اور از سر نو آباد ہوتی ہے۔ یہ روایت عبارت ذیل پر یکایک ختم ہو جاتی ہے۔

جب وہ وقت آیا جس کی شنو نے پیشین گوئی کی تھی طوفان اسی طور پر آیا۔ دیوتا سینگولی بھلی کی شکل میں نمودار ہوا۔ امنت سناپ منو کے یاس رستے کی شکل میں آیا۔ اس نے جہاز کو بھلی کے سینگ سے رستے سناپ اتے باندھ دیا اور جہاز پر کھڑا رہا۔

(۵) بھاگوت پران کی مفصل روایات میں بھی جو نائیک کی شکل میں ہے دنیا کی تباہی کی کوئی اخلاقی وجہ نہیں بیان کی گئی ہے اور اس سے بھی یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے اختتام پر دنیا کبھی کسی نیست و نابود ہو جاتی ہے اور سمندر میں ڈوب جاتی ہے مگر اس میں ایک اور مصیبت کا بھی ذکر ہے جو انسان اور دیوتاؤں پر پوری تھی یعنی ویدوں کو زبردست مہیا کر لیا چڑائے گیا جو ذہنیت قوم کے بھوتوں میں سے تباہ و دیوتاؤں سے ہمیشہ برسرِ پناہ رہتے اور ان کے نیک کاموں کو بگاڑ دیا کرتے۔ ویدوں کی چوری سے برا فروختہ ہو کر شنو نے بھلی کی شکل اختیار کی۔ اس روایت کا مدوح منو نہیں ہے بلکہ ایک شاہی شہسپا ورت شاہ ڈراویدا ہے جو شنو کا مقتد اور نہایت متقی اور پرہیزگار تھا اور دوسرے قرن میں اس نے بھور منو ولد دوسرے جنم لیا۔

” ایک روز جب وہ کیری تامالا لاندی (ڈراویدا یا ملیبار کی ایک ندی)

لے بے پایاں۔ حیات ازل کی نشانی۔
 ۵ بھاگوت یعنی برکت والا۔ شنو کا مقدس ترین نام یہ پران شنو اور اسکے اولادوں کی تعریف میں ہے۔

مستیا پر ان میں منو ایک بہادر بادشاہ ہے جو آفتاب کا بیٹا تھا۔ اعلیٰ درجے کا تقدس حاصل کر کے تخت شاہی سے دست کش ہو گیا اور اپنے بیٹے کو اپنا وارث کر دیا۔ اس کے بعد وہ سخت ریاضتوں میں دس لاکھ سال تک ملا یا (دلیبار) کے کسی خطے میں مصروف رہا۔ ایک روز وہ وشنو کو نظر پڑھا رہا تھا کہ ایک چھلی پانی کے ساتھ اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ اس کے بعد وہی واقعات بیان کئے گئے ہیں جن سے ہم آشنا ہو چکے ہیں یعنی چھلی پیچے تو برتن میں رکھی گئی پھر گھر سے میں پھر کنویں میں پھر جھیل میں اور گنگا میں اور اس کے بعد سمندر میں پھینک دی گئی۔

مگر جب تمام سمندر اس سے بھر آ تھا تو منو نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ تو کوئی دیوتا ہے؟ کیا تو واسودیو ہے؟ دوسرا تاجر اکیسے ہو سکتا ہے۔ اے دنیا کے مالک! اس تیری تعظیم کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر جنانارون دیوتا نے جو چھلی کی شکل میں تھا کہا تو نے ٹھیک کہا اور مجھے خوب پہچانا۔ ٹھوڑے دن میں زمین اور اس کے پہاڑ اور بلغ اور گھل سب زیر آب ہو جائیں گے۔ اس جہاز کو دیوتاؤں کی جماعت نے مخلوقات کے بچانے کے لئے بنایا ہے۔ اسی جہاز میں بٹھائے سب جاندار مخلوقات کو فوہ وہ تری سے پیدا ہوں یا انڈوں سے یا جننے سے اور پودوں کو اور ان کو مصیبت سے محفوظ رکھ۔ جب جنگ کے اواخر میں جہاز ہوا کے زور سے ڈلگائے لگے تو اسے میر۔ اس ٹینگ میں باندھ دینا۔ دنیا کی تباہی کے بعد تو پر جا بیتی مخلوقات کا لک یا پیدا کرنے والا ہوگا اس دنیا کی تمام متحرک اور غیبی متحرک چیزوں کا۔

۳۴۲

تمام جاندار چیزوں سے غالباً مادہ بر قسم کی جاندار چیز کے ایک جوڑے سے ہے کیونکہ جہاز کتنا ہی بڑا ہو اس میں تمام جاندار چیزیں نہیں آ سکتیں اسی طرح پودوں سے مراد پودے کے ایک نمونے یا ان کے تخم سے ہے۔ انسانوں میں وشنو صرف ایک رشی کا نام لیتا ہے جو منو کا ساتھی تھا۔ مزید حالات دریافت کرنے پر دیوتا تشریح کرتا ہے کہ طوفان عظیم سے قبل سو سال تک تمام دنیا میں قحط ہوگا اور آگ لگ جائے گی جس کی وجہ سے تمام دنیا بلکہ کرہ زمہریر بھی

۱۔ یہ دونوں وشنو کے ایک ہزار ناموں میں سے ہیں۔

۲۳۵
۳۴۶

کہ آریوں کے آنے سے قبل ڈاویڈیٹھ اور قدیم کلدانی بابل کی ہم نسل قوموں میں تعلقات
عرسے سے قائم تھے۔ منمو کے بچانے والے دیوتا اور اسی آدیوتا جل نے ہسی سدر
کو بچا یا تھا دونوں کی یگانگت ایک امر اتفاقی نہیں ہے کیونکہ اول الذکر مچلی کے بھیس میں
نمودار ہوا تھا اور آخر الذکر کی نشانی مچلی ہے جس کا ثبوت آثار میں موجود ہے اور اس کے
سب سے بڑے اوتار یعنی اسی آبان (او آئیس مچلی کے دیوتا میں جس نے کلدانیوں
میں تہذیب پھیلانی۔ بعض ذیلی امور کو بھی نظر انداز نہ کرنا چاہیے مثلاً ہندوستانی روایتوں میں
منوبوہ اپنے زہد و تقویٰ کے بالکل ہسی سدر اور نوح علیہ السلام کا جواب ہے اور یہ مچلی
بیان کیا گیا ہے کہ وہ ملک ملیار کی ایک ندی کے کنارے عبادت کرتا تھا جس سے
صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایرج کی قدیم نظم کا یہ افسانہ ہندوستان میں آریوں کے آنے کے
قبل کس سے آیا۔ (-) یہ افسانہ پہلے تو دیسی باشندوں کے قومی افسانوں میں شامل ہو گیا ہوگا
اور اس کے بعد ملکن قوم کی مذہبی کتابوں میں اسے اعزاز کی بجائے گئی۔

(۷) جہاز کا بالاخر ایک پہاڑ پر جا کر ٹہرنے کا واقعہ بھی تینوں روایتوں میں ہندی
کلدانی اور تورتی میں موجود ہے اور کہیں تو یہ پہاڑ سماوت ہے کہیں نظر اور کہیں ارارٹ
اور اس کے بعد تینوں روایتوں میں بچانے والے دیوتا اور سردار قوم سے مکالمہ ہوتا ہے اور اسے
قربانی کے بعد دنیا کو از سر نو آباد کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں زمانہ مال کے ایک
افسانے کا بھی تذکرہ ضروری ہے جس سے ہم ایام طفولیت سے واقف ہیں مگر جو نکل ہے کہ اس قدیم
افسانے کے ضمن میں ہمارے خیال میں نائے یعنی ماہی گیر اور چھوٹی مچلی کا جرمی قصہ ہے کہ اس قدیم
عوام سے مندرجہ تحریر میں لایا ہے۔ اس کا آغاز منمو کے قصے کے بالکل مشابہ ہے۔ ایک ماہی گیر
ایک چھوٹی سی مچلی پکڑتا ہے جو جہاں بخشی کی طالب ہوتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ میں اس کا
صلہ دوں گی۔ مگر دل ماہی گیر سے سمند میں ڈال دیتا ہے۔ مگر اس قصے کا نتیجہ مختلف ہے جس سے انسانی
ہوا حرص عیاں ہوتی ہے اور بالاخر نہراہونی ہے مگر مچلی کا دیوتا ہونا شروع سے آخر تک ظاہر ہے۔
معلوم نہیں کہ ایسے قصے ہیں جن سے ہم نائے طفولیت سے واقف ہیں اور جو ہم تک دور دراز ملکوں
ایسے راستوں سے پہونچے ہیں جو اب بالکل مٹ چکے ہیں۔

۲۳۷
۳۴۸

میں پتھریوں کو پانی چڑھا رہا تھا ایک مچھلی پانی کے ساتھ اس کی مٹھی میں آگئی۔ اس کے بعد پھر مچھلی کی درخواست وغیرہ کے قصے کو دہرایا گیا ہے اور منو آخر کار پہچان لیتا ہے کہ وشنو دیوتا مچھلی کے کھیس میں نمودار ہوا ہے اور وجہ دریافت کرنے پر دیوتا جواب دیتا ہے۔

”اس کے ساتویں دن تینوں عالم تباہی کے سمندر میں ڈوب جائیں گے جب دنیا اس میں ڈوب جائے گی تو ایک بڑا جہاز جو میں بھیجوں گا تیرے پاس آئیگا۔ اپنے ساتھ پودوں، ہر قسم کے تخمیں، ساتوں رشیوں اور تمام مخلوقات کو لے کر جہاز میں بیٹھ جانا اور بلا خوف و خطر سفر کرنا۔ جب ہوا طوفان خیز ہو اور جہاز زور سے ہلنے لگے تو بے سائب سے اسے میرے سینک میں باندھ دینا کیونکہ میں قریب ہی ہوں گا۔“

چنانچہ جملہ واقعات اسی ترتیب سے ہیں اور تباہی کے بعد وشنو ہیلانوں کو قتل کر کے گرم شدہ وید چھین لیتا ہے اور شاہ ستیا ورت ”دنیا دی اور دینی علم کا مال“ وشنو کی سرفرازی سے اس قرن کا منوا بن ووس ووت ہو گیا۔

یہی منیا اوتار یعنی مچھلی کا اوتار ہے وشنو نے مختلف اوقات پر دنیا کو کسی خطرہ عظیم سے بچانے کے لئے دس دفعہ بھیجیں پڑے تھے جن میں سے ایک ابھی باقی ہے اور اس جنگ یعنی ورن کے اختتام پر آئیگا۔ اگنی پران کی روایت اس سے مختصر ہے مگر اس میں کوئی اضافہ یا تغیر نہیں ہے اس لئے اسے نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۶) فرانس کے زبردست ماہر سنسکرت یوژین بوژلوف جس نے بھاگوت پران کا ترجمہ کیا ہے ان جملہ روایات سے سوائے شنت پتھہ برہمن کی روایت کے جو قدیم ترین ہے واقف تھا اور اس کو یقین کامل ہے کہ طوفان کی روایت ہندوستان میں بابل سے آئی۔ اگر اس نے غلطی کی ہے تو صرف یہ کہ اس کا خیال ہے کہ یہ روایت تاریخی زمانے میں آئی مگر نفس قصہ اور جزوی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے

لے تو ریت پیدائش باب ہفتم فقرہ ۴۲ میں مذکور ہے ”ابھی اور سات روز تک میں زمین پر پانی برساؤں گا۔ اور ہر ایک مخلوق جس کو میں پیدایا ہے سدا دم ہو جائے گی۔۔۔۔۔ اور سات روز کے بعد بھی زمین پر طوفان کا پانی تھا“ (اشوک سترہ ۱۱۰)۔

کی دسویں کتاب میں بہت سے ایسے بھجن ہیں جن کی تصنیف سے کوئی دوسری غرض نہیں ہو سکتی یہ کتاب زمانہ مابعد کی ہے مگر مذکور بالا بھجنوں کا اصلی خاک نہایت قدیم ہو گا کیونکہ موت اور حیات مابعد الموت کے متعلق ہر قوم کے تخیلات نہایت قدیم ہند میں بھجنوں کے بھجنوں پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سبت سنگھ (پنجاب) کے آریا ہندو اور ان کے اخلاف گوندگی سے محبت رکھتے تھے اور آرزو رکھتے تھے کہ ان کی اور ان کے اولاد کی حیات صد سالہ ہو مگر موت سے وہ ڈرتے نہ تھے اور گودہ مردوں کا احترام کرتے تھے اور انہیں محبت سے یاد کرتے تھے گریس نامیدی کے ساتھ ان کا نام نہ کرتے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے والے اپنے آباد اجداد اور نذرگان قوم کے ساتھ خوشی و غری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنی اولاد کے آنے کے منتظر رہتے ہیں اور نیک مزاج شاہ یا ماکے ملک میں دیوتاؤں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ آریوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگنی مردوں کو اپنے آتشیں برہمن میں یا ماکے ملک میں لے جاتا ہے مگر اس کی آگ سے انسان کا صرف جسم حل ہو سکتا تھا۔ یہ بھجن مابعد کا طریقہ ہے جو برہمن ہندوؤں میں اب تک رائج ہے اور ان عبارتیں ان سے متعلق ہیں ان میں اور دوسری عبارتوں میں برہمن آسانی میں ہو سکتی ہے جو بجائے لاش کو جلانے کے دفن سے متعلق ہیں اور دسویں کتاب کے اٹھارویں بھجن میں موجود ہیں جس کا مائل اپنی لحاظ سے اس کے خاک میں شکل سے ملے گا۔ اس بھجن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہمہ اتد فیہ کارو ج تھا۔ سلسلہ سوم بھجن سے برہمن آسانی معلوم ہوتا ہے پہلے تو لاش کو کسی تنگ مقام پر پہنچا کر رکھتے تھے سوئی کی کمان سے ہاتھ میں ہوتی اس کی بیوی اس کے سر کے قریب بیٹھی ہوتی اور اوروں کے ہاتھ سے اس کے سر کے قریب رکھتے تھے اور اس جگہ میں ایک پتھر رکھ دیتا۔ یہ پتھر حد فاصل تھا جس کے اُس طرف زندہ لوگ نہیں جاسکتے تھے اور صریح یہودیت بھی التجا کی جاتی تھی کہ اس کے آگے نہ آئے۔ پجاری کہتا ہے۔

ا) اچلی جا اے موت! اپنی راہ چلی جا جو دیوتاؤں کی راہ سے دور ہے۔ میں بھی سے کھ رہا ہوں تو آنکھیں رکھتی ہے کان رکھتی ہے نہ ہمارے بچوں کو اذیت پہنچانے ہمارے

باب

رگ وید ابتدائی تمدن

(۱) باب ۱۷ کے سابق میں رگ وید کے جو بھیج یا اشعار نقل کیے گئے ہیں ان میں جس شخص سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے جو اس کے دماغ میں اس قدیم زمانے کی تہذیب و تمدن اور اس قوم کے عقلی و اخلاقی اکتسابات کی کم و بیش واضح تصویر کھینچ گئی ہوگی جس میں انسانی زندگی کے وہی عناصر و عناصر نظر آئیں گے جو اب ہمارے تمدن میں موجود ہیں البتہ فرق یہ کہ تو درجوں اور ظاہری صورتوں کا۔ کہیں شاہزادوں، سوراؤں اور پجاریوں کا ذکر ہے نہ کہیں صلیح و جنگ کا نہیں جنگوں اور کھیتوں کا اور کہیں مختلف انسانی پیشوں کا۔ اس باب میں ہم مزید معلومات کا اضافہ کریں گے جن سے تصویر چرچ سے مکمل ہو جائے۔ ہمارا مآخذ حسب سابق رگ وید ہوگا۔

۲۶۱

(۲) بعض افسردہ و غماظ فلسفیوں کا خیال ہے کہ انسان کی زندگی کی اہم ترین منزل موت ہے کیونکہ انسان ہمیشہ کے لئے دنیا میں آئے ہیں۔ کسی قوم یا قبیلے کے متعلق ہم سب سے پہلے جس چیز کو جانتا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس اہم اور پر اسرار مضمون یعنی موت کے متعلق اس کے کیا معتقدات ہیں کیونکہ اس قوم کے اظہار اور ہونے کے متعلق ہمارا فیصلہ اس امر پر مبنی ہے کہ ان میں مردوں کا کیا اعزاز ہوتا ہے مردے کی لاش کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے اور کن رسوم کے ساتھ وہ لاش کو دفن کرتے ہیں۔ اگر اس معیار سے دیکھا جائے تو ہمیں اپنے آریا مورثوں کے افعال سے شرمندہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ تجنیز و تکفین کی بہت کم رسوم ایسی جو ان کی ان رسوم کا مقابلہ کر سکیں جن کا بیان ان کی مقدس کتابوں میں ہے۔ رگ وید

۲۶۲

اور کہتا۔

(۷) اٹھ اے عورت! اور عالم حیات کو دیکھ جس کے پاس تو بیٹھی ہے اور جس نے تیرا ہاتھ ایک دن اپنے ہاتھ میں لے کر گج سے بیاہ کیا تھا وہ مر چکا ہے تیرا عقد نکاح جو اس سے ہوا تھا اب ٹوٹ گیا۔

پھر وہی شخص بے جان ہاتھوں سے کمان لے کر کہتا۔

(۸) مردے کے ہاتھ سے میں نے کمان لے لی ہے تاکہ اس سے ہمیں مدد ملے اور ہمیں قوت و شہرت حاصل ہو۔ تم یہیں ٹھہر رہو۔ ہم بہادر لوگ جنگ میں دشمن کو زیر کر چکے۔ اس کے بعد تدفین شروع ہوتی ہے یعنی لاش زمین میں رکھی جاتی ہے اور اس پر مٹی ڈھیر کر کے ایک تودہ بنا دیا جاتا ہے جسے "موت کا مسکن" کہتے تھے ان جملہ رسوم کے ادا ہونے کے وقت پجاری اشعار ذیل کو پڑھتا جاتا۔

(۹) "زمین کی طرف تو جلد جا جو ماں نے وسیع اور بابرکت زمین کی طرف جا۔" مرد صلح کے لئے وہ ایک دوشیزہ ہے جو اون کی طرح نرم ہے۔

(۱۰) کھل جا اے زمین اور اس پر جبر نہ کر اس پر مہربان ہو اے اے زمین پناہ دے اور چھپالے جیسے کہ ماں بچے کو اپنے دامن سے چھپالیتی ہے۔ (۱۱) اب مٹی کا گھر جس کے ایک ہزار ستون ہیں مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اس پر ہمیشہ گلی چھڑکا جا

لے اشعار (۷) و (۸) کی خاص شہرت و اہمیت کیونکہ انہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ دیدوں میں جو عورتوں کے جلانے کی نہ تو کوئی نظیر ہے نہ کوئی حکم ملامت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس رسم کو جاری کرنے کے لئے سائنس شو کے ایک لفظ میں دو مرد تبدیل دیئے گئے ہیں اور ایک دوسرے لفظ کے معانی کی تشریح میں کچھ ناباظر تصرف کیا۔ صرف دو حروف کے تیز و تبدیل سے مٹی کی قہج رسم و جہیز آئی۔

آدمیوں کو

اس کے بعد ماتم کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے
(۲) ”اے موت کے نقش قدم پر آنے والو! تم حیات کہتے
ہو تمہاری دولت زیادہ ہو! اولاد بڑھے تم پاکباز اور پاک
باطن ہو۔ (۳) مرے زندوں سے الگ ہو گئے ہیں تمہاری
قربانی قبول ہو گئی ہے ہم یہاں سے چل کر قصہ دوسروں میں
مصروف ہو گئے کیونکہ ابھی تک حیات ہمارا ساتھ دے
رہی ہے۔ (۴) میں یہ حد فاصل قائم کرتا ہوں زندوں میں
سے کوئی ادھر آنے میں غفلت نہ کرے ان کی عمر صد سالہ ہو،
یہ پتھر موت کو ان سے دور رکھے۔ جیسے کہ دن کے بعد دن یکے
بعد دیگرے آتے ہیں اور موسم کے بعد موسم اور ہر چیز کے لیے
ایک وقت مقرر ہے جس کے پہلے وہ نہیں آتی اسی طرح
اسے خالق تو زندگی کا انقزام کر۔ (۵) تم میں سے جتنے یہاں موجود
ہیں سب اپنی زندگی کے دن پورے کریں بڑھاپے تک جی کر اپنے
انجام کو پہنچیں اور توشہ رجو ہو شیاد صانع ہے تمہیں طویل
زندگی دے۔“

زندوں کو برکت کی یہ دعا دینے کے بعد توفیق کی اہل رسوم شروع
ہوتی تھیں اور عورتیں اس تبرک مقام میں داخل ہو کر لاش پر
تیل اور لمبی ڈالیتیں بچاری ذیل کے اشعار پڑھتا۔

(۶) ”یہ عورتیں جو بیوہ نہیں ہیں بلکہ معزز شوہروں کی بیویاں ہیں
انہیں پہلے تیل اور لمبی لٹکے کر آتے دو۔ ان بے آسہ بے غم
والیوں کو جو لباس فاخرہ سے مزین ہیں موت کے مسکن میں
جہانے دو۔“

اس کے بعد متوفی کا بھائی بہنیت اس کے مانشین کے
یا اگر بھائی نہ ہو تو بیٹے بیٹیاں شاگرد یا پرنانا نوکر بیوہ کا ہاتھ پکڑتا

”یہاں سے دور ہوؤ دفع ہو چلے جاؤ۔ پتھریوں (آباد اجداد) نے اس کے لئے ایک برکت کی جگہ بنائی ہے۔ یا مانے اس کے آرام کے لئے ایک مکان بنالیا ہے جہاں برکتیں دن رات ندیوں کی طرح بہتی ہیں۔“ (دہم ۱۲-۱۹)

اس کے بعد تینوں قسم کی آگ جلائی جاتی ہے اور اس پر ایندھن رکھا جاتا ہے اور ایک سیاہ بارہ سنگھ کی کھال چتا پر بچھائی جاتی ہے جس پر قربانی کی گھاس پھیلانی جاتی ہے اور کھال کے اوپر لاش رکھی جاتی ہے اور متونی کی بیوہ اس کے سرھانے بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد پجاری کتاب دہم (۱۸) کا آکھواں شعر پڑھتے ہیں اور بیوہ چتا پر سے اتاری جاتی ہے اور پھر کمان متونی کے ہاتھ سے لے لی جاتی ہے اور بھاری نواں شکر پڑھتے ہیں اس کے بعد ایک عجیب رسم ہوتی ہے یعنی قربانی کی ضروری اشیاء (جو برخلاف کمان کے متونی کی ملک ذاتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتیں) متونی کے جسم پر ایک خاص اور مقررہ ترتیب سے رکھی جاتی ہیں مثلاً کوئی سر پر کوئی ہاتھ پر کوئی سینے پر وغیرہ وغیرہ اور جن اشیاء میں جو ہوتا ہے مثلاً چمچے رکابیاں وغیرہ ان میں بھی بھر دیا جاتا ہے۔ بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال لٹکالی جاتی ہے اور پھر اس کو لاش پر اس طرح رکھ دیا جاتا ہے کہ بکری کا ہر عضو متونی کے اسی عضو پر ٹھیک بیٹھ جائے اس کے بعد لاش بکری کی کھال سے ڈھانپ دی جاتی ہے۔ اس طویل رسم کے دوران میں دہم ۲۴ کا دسواں شعر پڑھا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے۔

”اپنی سیدھی راہ چلے جاؤ دونوں اہل اور چار آنکھ والے کتوں کے پرے جو سہرا کے بیٹے ہیں جاؤ جہاں برکتیں دینے والے آباد اجداد یا مانا کے ساتھ شاداں و فرحاں رہتے ہیں۔“

کئی دفعہ نذریں پڑھانے کے بعد پجاری حکم دیتا ہے کہ آگوں کو شعل کیا جائے آؤں کے چتا اور جسم تک تیری یا آہنگی سے پہنچنے اور کسی آگ کے وہاں تک جلد پہنچنے سے متونی کی آئندہ حالت کے متعلق شکوں کو ختم کیا جائے۔ تینوں آگوں کا جسم تک وقت دیا میں پہنچ جانا نہایت نیک شگون خیال کیا جاتا ہے۔ جلائے کی رسم کے دوران میں پجاری کئی بھجن یا بھجنوں کے ٹکڑوں کو پڑھتا ہے جو مناسب موقع ہوں۔ ان میں سے

اور اس کا ہمیشہ کے لیے سامن رہے (۱۳) میں نے تیرے
چاروں طرف مٹی کا ڈھیر کر دیا مٹی کے ڈھیلوں سے تجھے
چوٹ نہ لگے جو میں تجھ پر رکھتا ہوں آباء قوم اس گھر کی
نگہبانی کریں اور یا ماتیہ سے لیے دوسری دنیا میں
ایک مکان بنائے۔

(۳) مردوں کو صبر و استقلال کے ساتھ اور بغیر بیہودہ گریہ و زاری کے
رخصت کرنے کی یہ رسم جس میں محبت کا شائبہ بھی تھا اور جس سے جن عقیدت
کا اظہار ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم تھی کیونکہ اس میں تخلیات فلسفیانہ کا اثر نہیں ہے۔
مردوں کو جلائے کی رسم جب جاری ہوئی تو اس کے ساتھ دوسری رسوم کو بھی بدلنے
اور دوسری عبارتوں کے تلاش کی ضرورت ہوئی جو سب دسویں کتاب میں موجود ہیں
اور اس قدر صاف ہیں کہ کسی تشریح کی ضرورت نہیں۔ مگر اس کتاب کا اٹھارواں مہجن
اس قدر قدیم اور مقدس تھا کہ اسے نظر انداز نہ کر سکتے تھے اس لیے اس کے کئی حصے کر دیے
گئے اس میں بعض جلائے کے وقت یا اس سے پہلے پڑے جاتے تھے اور دسواں
اور اس کے بعد کے اشعار بڑیوں کو جمع کرنے اور دفن کرنے کے وقت پڑے جاتے۔

۳۵۴

اش ولاینا کے گہرے ہیا ستر آمدنی قوانین میں زمانہ مابعدی رسوم کو حسب ذیل
طریقے پر بتایا گیا ہے۔ یہ مجموعہ قوانین ویدک ادبیات کا ایک جزو خیال کیا جاتا ہے
اور تجہیز و تکفین کی جو رسوم اس میں مقرر کی گئی ہیں وہ رگ وید کی عبارتوں سے
اس قدر مشابہ ہیں کہ ہم بلا تامل قیاس کر سکتے ہیں کہ زمانہ مابعد کے ویدک آریوں میں
یہ رسوم جاری تھیں کم از کم جب کہ وہ گنگا اور جمتا کے کناروں پر پہنچے جہاں ویدک
تدن کے بعد برہمنوں کے تمدن کا آغاز ہوتا ہے۔

۳۵۵

(۴) مکانات سے دور چند خاص ہدایات کے بموجب ایک مقام منتخب
کیا جاتا تھا جہاں متونی کے اعتراف اس کی مقدس آگ اور اس کے قربانی کے اوزار
اور برتن لے جاتے اور آگے آگے کوئی جانور عموماً ایک سیاہ بکرا ہوتا۔ جب تمام لوگ
اس مقام پہنچ جاتے پجاری اس کا طواف کرتے اور اس پر تبرک پانی ڈال کر ذیل
کے اشعار پڑھتے تاکہ نہایت اروح دو ہو جائیں۔

۳۵۶

ذیل کا گنج (دوم ۱۲) بہترین ہے۔

”اے شاہ یا مامی دس سو کو نذر چڑھاؤ جس نے اونچے پہاڑوں کو پہلے لے کیا اور دوسروں کے لئے راستہ تلاش کیا۔ یا مامی پہلا شخص تھا جس نے اس مکان کا راستہ تلاش کیا جو ہم سے جہنم نہیں سکتا۔ اب جو لوگ پیدا ہوتے ہیں اپنی اپنی راہ سے اس مقام کو جاتے ہیں جہاں ہمارے آبا و اجداد گئے ہیں۔“

امتو فی کو مخاطب کر کے، تم بھی اسی قدیم راہ سے چلے جاؤ جو ہمارے آبا و اجداد نے اختیار کی تھی۔ وہاں تم دو بادشاہوں کو دیکھو گے وائزن اور یا مامی جو بابرکت زندگی بسر کرتے ہیں۔ تم بھی یا مامی اور آبا و اجداد کے شریک ہو جانا۔ اُس اعلیٰ ترین آسمان میں تمام خواہشیں پوری ہوتی ہیں۔ اپنے اُس مکان میں محبوب سے پاک ہو کر اور ایک نئے اور درخشاں جسم کے ساتھ داخل ہو۔۔۔

”یا مامی کو نذر چڑھاؤ کہ اپنے دونوں چار آنکھ والے کتوں کو جو اس راہ کے محافظ ہیں مکم دے کہ اس شخص کی حفاظت کریں اُس کو فلاح و برکت دے اُس کو تکلیف اور بیماری سے نجات دے۔ یا مامی کے دونوں بھورے چوڑے سے ننھے والے قاصد جن کی پیاس کبھی بجستی نہیں انسانوں میں پھر کر ان کی رو میں بغیر کرتے ہیں کاش وہ عرصہ دراز تک آفتاب دیکھنے دیں اور اس شخص کو نئی اور خوشی کی زندگی دیں۔“

اس نے بولہ گشتی سے دعا کی جاتی ہے کہ متوفی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ (دوم ۱۶)

”اے گنی! دیکھ! اسے جھلسنا نہیں جلانا نہیں، اس کی کھال یا اعضا کو بھاڑنا۔ جب تو اسے پختہ کرے تو اسے آبا و اجداد کے پاس لے جا۔۔۔“ (متوفی کو مخاطب کر کے، تیری آنکھیں آفتاب (سوریا) کے پاس جائیں، تیری سانس ہوا (ایلو) کے پاس

اور خوبصورت پتے والے درختوں کے نیچے (یا اوپر) بیٹھے ہوئے مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں اور سو ما پیٹتے ہیں۔ سو ما کی دعوتوں میں بھی وہ شریک رہتے ہیں کیونکہ متوفی آبا و اجداد کو سو ما پسند کرنے والوں کے لقب سے اکثر یاد کیا گیا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ مثل رکھو کے انھیں بھی حیات ابدی حاصل ہو چکی تھی۔ مگر یہ جملہ امور بہم میں مادیت کے صرف ایک عقیدہ کا صاف اور صحیح ذکر ہے یعنی حیات بعد ممات بھی جسم کے ساتھ ہے حالانکہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جسم کے جلاجزا، بعد تجزیہ عناصر میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پجاری ایک طرف تو مردے سے یہ کہتا ہے تیری آنکھ آفتاب کو جاکے وغیرہ اور یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آسمانی مسکن میں نیے اور درخشاں جسم میں عیوب سے پاک ہو کر جلا اور پھر اس کے بعد کہتا ہے۔

”اے اگنی اس شخص کو جو تیرے پاس نذروں کے ساتھ جاتا ہے آبا و اجداد کو واپس کر دے۔ اسے اپنی جسم سے ملنے دے تیرے جسم کے جس حصے کو کسی کالی چڑیا یا چیونٹی یا سانپ یا اردن نے کاٹا ہے اگنی اسے مندل کر دے اور سو ما جو کہ ہر جنوں میں داخل ہو گیا ہے۔“

ایک امر واضح نظر آتا ہے یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس نیے جسم میں متوفی داخل ہوتا ہے وہ غالباً غیر مادی تھا۔ کیا یہ زمانہ حال کے تصوف کا رومانی جسم ہے؟
نکلن ہے کہ یہی ہو کیونکہ ہندوستان میں ہر ایک چیز کی اصل رگ وید میں موجود ہے۔ مگر رگ وید کے منقولہ ذیل عبارتوں سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ آریوں کا خیال تھا کہ مردوں کی رو میں فضا میں نور کے سمندر میں ادھر ادھر اڑتی رہتی ہیں۔
”سوریا درخشاں اشاس کے تعاقب میں مثل ایک عاشق کے جو کسی دوشیزہ کا تعاقب کرتا ہو وہاں جاتا ہے جہاں خدا ترس لوگ زمانہ دراز سے برکت کی زندگی بسر کرتے ہیں“ (ایکم ۱۱۵)

”سب سے پہلے آسمان میں وہ برکت کی زندگی بسر کرتے ہیں“ (دہم ۱۱۵)
”کاش میں وشنو کے بابرکت مسکن میں داخل ہوتا جہاں خدا ترس لوگ مسرت کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ وہ اس زبردست چلنے والے (و شنو) کے دوست ہیں اور وشنو کے اعلیٰ ترین مسکن میں مرے سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ آسمانی مسکن نور سے

وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر اپنے گھروں کا راستہ لیتے ہیں اور ستاروں کے نکلنے کے بعد یا جب کہ آفتاب کچھ کچھ نظر آئے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ متوفی کے اعزاء جلی ہوئی ہڈیوں کے جمع کرنے اور دفن کرنے تک اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ رسم قریب دس روز کے بعد کسی مبارک دن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہڈیوں پر مٹی ڈالی جاتی ہے اور اس پر سنگ لوح رکھ دیا جاتا ہے اور ان رسوم کے دوران میں دہم، اکی دسویں لے کر تیرھویں تک سب اشوک پڑھے جاتے ہیں۔ نہا کر سب لوگ گھر آتے ہیں اور پہلی شہر اور صحن کی رسم ادا کی جاتی ہے یعنی متوفی کو نذریں چڑھائی جاتی ہیں جس کا شمار باضابطہ طور پر پتھریوں میں ہونے لگتا ہے اور اس کا اعزاز وہی ہوتا ہے جو اس معزز جماعت کا ہوتا ہے۔

(۶) اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ عہد ویدک کے آریا حیات مستقبل پر اعتقاد رکھتے تھے یا نہیں مگر جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں اس کے بعد اس مسئلے پر بحث کرنا فضول ہے۔ البتہ حیات مستقبل کیا تھی اور کس صورت میں تھی اس کے متعلق ان کے اعتقادات کا یقین دشوار ہے۔ اولاً تو محقق کو ناامید کیا ہوتی ہے مگر اس کے متعلق آریوں کا سکوت کمال گویائی ہے۔ کیونکہ حیات مستقبل پر انہیں پورا اعتقاد تھا اور موت کو وہ ختم کرنے والا کہتے تھے مگر اس سے مراد صرف دنیاوی زندگی کے ختم کرنے والے سے تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان میں ایک جزو ہے جو نہ تو پیدا ہوتا ہے نہ مرنے والا ہے اور یہ جزو مٹھ کر کے والے شعلوں سے کالبذ خاکی سے الگ ہو کر اپنے اصلی مسکن کو چلا جاتا ہے اور ان دوستوں کے ساتھ مل کر جو اس سے پہلے وہاں گئے ہیں حیات ابدی حاصل کر کے شادمانی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ان کا عقیدہ بالآخر یہی تھا مگر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ زندگی کیسی تھی اس کے حالات کیا تھے، وہاں لوگ کن مشاغل میں مصروف رہتے تھے، اس کا جواب صرف مبہم تخیلات میں ملتا ہے یعنی بابرکت مردے دونوں بادشاہوں یعنی وارن اور یا ماک کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں

۳۶۰

لے شہرہ کے معنی عقیدے کے ہیں۔ متوفی کے لئے جو رسم ادا کی جائے اس سے اظہار عقیدت ہوتی ہے کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ رسم زندوں اور مردوں دونوں کے لئے مفید ہوگی۔

میں مادی بہشت و دوزخ کا ذکر ہے اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ بابرکت لوگوں کے لئے عیش و عشرت کے سب سامان مہیا ہیں اور بدکردار لوگوں پر کیا کیا عذاب ہونگے۔ عقائد مذکورہ فقرات بالا یعنی متوفی اشخاص کا یا ما اور وارن کے ساتھ خوبصورت پتوں والے درخت، آسمان اور ستارے، کے نیچے رہنے کی یہ مادی تعبیر کی گئی ہے کہ ہر نیک کردار متوفی شخص کے پاس خوبصورت چمکیلی اور سیدھی گائیں آتی ہیں جن کا دودھ فوراً پیوٹا جاسکتا ہے گھی کے تالاب ہیں شہد کے نالے ہیں دودھ اور دہی کی ندیاں ہیں۔ نہ کوئی امیر ہے نہ غریب نہ کوئی غلام ہے نہ مظلوم۔ کتاب نہم ۱۱ میں چند لطیف اشعار ہیں جہاں مسرت و شادمانی ہے جو عیش و عشرت کا سکھ ہے جہاں ہماری دلی آرزوئیں پوری ہوتی ہیں اس کی تاویل میں دنیاوی عیش و عشرت کا ذکر کیا گیا ہے اور لطف بڑھانے کے لئے دلفریب حسین عورتوں (الینا راکو) بھی شارمین وجود میں لائے ہیں۔ برعکس اس کے عمیق ترین تاریک غار کو شارمین نے دوزخ بنادیا ہے جس میں گنہگار فون کی ندی میں بیٹھے ہوئے بال کھاتے ہیں اور اپنے مظلوموں کے آسموں اور مردوں کے غلے کا پانی پیتے ہیں یا ما جو شادماں ارواح کا نیک دل اور درخشاں بادشاہ ہے۔ اور اگر لوگ اس سے ڈرتے تھے تو صرف اس لئے کہ موت سے انسان ہر صورت میں ڈرتا ہے مختلف دوزخوں کا درشت مزاج حاکم اور عذاب دہندہ بن جاتا ہے جس میں شیاعین کے تمام عیوب موجود ہیں اتھروان وید میں تو یہ افراط و تفریط نہیں ہے مگر تاہم اس میں بھی یا ما موت جسم یا نامہر پتو ابن کر ایک ڈروانی اور بھیانک شکل اختیار کر رہتا ہے۔

(۹) پترنوں (اجداد) کی کئی قسمیں ہیں یعنی خاندانوں کے اجداد قبائل کے اجداد قوم کے اجداد اقوام انسانی میں یہ عام رسم ہے کہ وہ اپنے قدیم اجداد کی ارواح کو اپنا محافظ خیال کرنے لگتے ہیں اور ان سے امداد اور حفاظت کے متمنی رہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور منزل ہے یعنی اجداد کو رکھ دینا یا ان کی اولاد خیال کرنے لگتے ہیں اور اس طرح سے نہ صرف خاندان کے مقدس اور پیارے تعلق کو قرن ہا قرن تک قائم رکھتے ہیں بلکہ اپنی اصل کو آسمانی خیال کرنے لگتے ہیں اور دیوتاؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جو ایک طریقہ اس امر کے ظاہر کرنے کا ہے کہ ہم میں ایک روحانی اور الہی جو ہر بھی ہے جو ہماری ہستی جہانی سے برتر اور ہماری قوت ارادی سے آزاد ہے۔ دنیا کی

روشن ہے۔ (یکم ۱۵۳)

کتاب پنجم ۱۱۳ باب پنجم فقرہ ۳۲ سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

(۱) خدا ترس لوگوں کا تو یہ صلہ تھا اب سوال یہ ہے کہ دوسروں کا کیا خسر ہوتا تھا۔ ان کے لیے بھی حیات مستقبل تھی یا نہیں اور اولین عہد ویدک کے آریوں کا ان کے متعلق کیا عقیدہ تھا؟ اس کا جواب دشوار ہے کیونکہ گنہ گاروں کے خسر کے متعلق آریوں کے خیالات مدد جو مبہم ہیں آریوں کے یہاں ہر چیز میں دوئی تھی اس لیے اگر نیک لوگ نورازی میں رہتے تھے تو بدکاروں کی جگہ دوامی تاریکی میں تھی۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وارن اور دوسرے ادیتیا گنہ گاروں کو سزا دینے والے ہیں اور وہ ان لوگوں کو جو اپنے گناہوں سے تائب نہوں غار میں ڈال دیتے ہیں جس سے آریا اسی قدر ڈرتے تھے جتنا کہ ادیتیاؤں کی تین زنجیریں یا پھندوں یعنی تاریکی بیماری اور موت سے۔

۳۶۲

”بریت (قانون کا محافظ) دیو کے میں نہیں آسکتا۔ وہ عقل سے پُر ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ جن لوگوں سے وہ ناراض ہے یعنی ناخدا ترسوں کو وہ غار میں ڈال دیتا ہے“ (دوم ۸۰۲۶)

”اے دیوتاؤ (ادیتیا) اپنے پھندوں کو اٹھاؤ میرے گناہوں کو دور کرو، مجھے اس طرح نہ پکڑو گویا کہ میں گھونسلے میں رہنے والی چڑیا ہوں اے قابل پرستش ستیوا۔ آج میرے ساتھ رہو میں کا پتا ہوتا ہمارے سینے سے لپٹ جاؤ لگا۔ اے دیوتاؤ ہمیں نکل جانے والے بھیڑے سے بچاؤ اور غار میں گرنے سے“ (دوم ۲۹-۶)

”اندر ان لوگوں کا عزیز نہیں ہے جو سوما کی کشید نہیں کرتے، وہ نہ اس کا دوست ہے نہ بھائی، جن لوگوں کا وہ دوست نہیں انہیں وہ غاروں میں ڈال دیتا ہے“ (چہارم ۲۵-۶)

ایک رشی اندر سے التجا کرتا ہے ”ہمارے دشمنوں کو عمیق ترین تاریکی غار میں ڈال دے“۔

(۱) حیات مستقبل کے متعلق اگر زمانہ مابعد یعنی برہمنوں کے زمانے میں مغائر عقائد وجود میں نہ آجالتے تو اس کے متعلق آریوں کے عقائد کی روحانیت اور مبہم ہونے پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ عقائد میں تغیر بہت جلد ہو گیا کیونکہ خود انھیں نیک

میں ان کے لئے علیحدہ ندریں چڑھائی جاتی ہیں۔ ان کے لئے گہروں کی روٹیاں پکاتے ہیں جنہیں پنڈے کہتے ہیں اور ہر پتھر کے لئے ایک پنڈا رکھا جاتا ہے۔ شہر و دیہی مختلف موقعوں اور برسیوں کے لئے ہوا کرتے تھے۔ بعض کسی ایک متوفی عزیز کے لئے ہوتے تھے بعض خاندان کے تمام بزرگوں کے لئے اور بعض تمام مقدس اور با عظمت بزرگوں کے لئے۔ مہینہ ۱۵ ہیم ۱۵ غالباً اسی قسم کی رسم کے لئے تصویف کیا گیا تھا تو آخری شعر تجہیز تکفین کی رسوم سے مخصوص معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہے کہ اس شعر کا اسی غرض سے اضافہ ہوا ہے اور دوسرے موقعوں پر اس کو حذف کر دیا جاتا ہو۔

۱۱۔ اب آباؤ متہ فی انھیں خواہ وہ اوپر ہوں یا نیچے
یا بیچ میں تھے وہ آباؤ سومما کی نذر چڑھاتے تھے مہربان تھے
قربانی کے طریقوں سے واقف تھے اور اب عالم ارواح
میں ہیں وہ ہماری التجاؤں کو انتہات سے سنیں۔ (۱۰) آج
اُن آباؤ کی ہم مدح۔ انی کریں گے جو زمانہ قدیم میں سدا
گئے اور جو ان کے بعد نئے ہو دنیا کے کرہ ہوا میں ہیں اور جو
خوبصورت مکانات میں رہنے والی اقوام کے ساتھ ہیں۔
(۳) اے آباؤ! قربانی کی گھاس پر بیٹھے ہو آؤ اور
ہماری مدد کرو۔ یہ ندریں ہم نے تمہارے لئے بنی رکھی ہیں
انھیں قبول کرو اور اپنے ساتھ صحت جسمانی اور بیشمار برکتیں لاؤ
۱۲۔ ہم سومما پسند کرنے والے آباؤ! اس غذا کے کھانے کے
لئے بلا تے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں اور جو ان کے لئے گھاس
پر رکھی ہے کاش وہ ہمارے قریب آئیں ہماری مدد کریں ہمیں
برکت دیں۔ (۵) ہمیں نقصان نہ پہنچاؤ اے آباؤ! کسی ایسے

لے ان پنڈوں کو پنڈہ پیری کہا جاتا ہے۔ ان کی نذر کے پنڈے کہتے ہیں۔

شہر عالم۔

سے بعض علماء اس سے نئی نوع انسان کی اقوام خیال کرتے ہیں اور بعض دیوتاؤں کی اقوام۔ آؤ خدا کر سنے غالب ہمیں۔

دوسری اقوام نے یہ اعزاز اپنے قدیم سورماؤں مقننین اور ریاستوں اور شاہی خاندانوں کے بانیوں کو بخشا ہے مگر ہندوستان کے آریوں نے اپنے مذہبی رجحان کی وجہ سے اپنے قدیم قربانی کرنے والوں اور بھاری شاعروں (رشی) اور بزرگان دین کی اولاد ہونے اور اس طرح دیوتاؤں کے ہم نسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ آسمان کی مقدس جماعتیں اسی طرح وجود میں آئیں جن میں انگیرا، بھن، بھگوانے، وائے، بھگوانے، آگ کی قربانی کرنے والے، وغیرہ شامل ہیں اور بعض دوسرے بزرگان دین بھی جو نہ صرف پجاریوں کے خاندانوں بلکہ بڑے انسان کے مورث خیال کیے جاتے ہیں مثلاً **وسشٹھا، نیشپ، وشومتر** اور بہت سے دوسرے اشخاص جن کے نام رگ وید میں مذکور نہیں ہیں۔ ان سب بزرگوں سے نہ صرف وسیع اقتدارات منسوب کیے جاتے ہیں جن میں انسان کے کاموں میں دخل دینا بھی شامل ہے بلکہ آفرینش عالم اور دنیا کو قائم رکھنے میں بھی ان کو دخل ہے۔ رگ وید میں اس کا صاف پتا چلتا ہے گوزما، مابعد کے مبالغہ پسند برہمن دھرم کے یہ خلاف ہے۔ **انگیراؤں** کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اُطبل کو کھولنے اور گایوں کے آزاد کرانے میں مدد دیتے ہیں اس سے صرف یہی مراد ہو سکتی ہے کہ وہ آفرینش عالم کے کام میں شریک تھے۔ اجداد متونی (پترئی) کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے سیاہ گھوڑے (آسمان، کو موتیوں (تاروں) سے سنوارا ہے اور رات میں تاریکی کچی ہے اور دن میں نور یا آسمان اور زمین کو سوما کی شرکت سے پھیلا یا ہے یا وہ آفتاب کے محافظ ہیں (دھرم ۱۵-۱۵) اور روشنی کے لانے والے۔ فقرات مذکور بالا سے آفرینش عالم میں اجداد متونی کی شرکت بھی ثابت ہوتی ہے۔ مگر یہ واضح رہے کہ ان کو یہ قوت رسوم اور قربانیوں کے باقاعدہ کرنے کے ثواب میں حاصل ہوتی ہے نہ کہ نظام قدرت میں ان کا یہ فرض ہے۔ انگیرا دعائے مجسم بن کر اُطبل کو کھولتے ہیں کیونکہ یہ دعائیں قوانین قدرت کو توڑ سکتی ہیں یعنی پانی برسا سکتی ہیں روشنی لاتی ہیں اور دنیا میں امن و امان رکھتی ہیں۔ تاہم اجداد متونی اور دیوتاؤں کی راہیں جدا ہیں۔ اجداد کی راہ موت کی ہے (دھرم ۱۰-۱۸ اور ۱۵-۱۵) اور تمام انسان اسی راہ سے جائیں گے۔ اسی لیے دونوں کو چھ نذریں چڑھائی جاتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ اجداد بھی سوما شراب کے عاشق گئے جاتے ہیں اور دیوتاؤں کی قربانیوں میں ان کو سلائے عام ہوتی ہے مگر ان کے خاص تہوار یعنی تسرا د

ماخذِ رگ وید ہے اور جو تمدنی حالات معلوم ہوتے ہیں ان میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ہم اپنے آریا مورثوں کے افعال سے شرمندہ ہوں۔ رگ وید میں بھی زیادہ تفصیل نہیں۔ کتاب وہم میں ایک بھیجن (۸۵) ہے جو شادی کی رسوم سے متعلق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد ویدک میں پنجاب میں عورتوں کی حد درجہ قدر و منزلت تھی مگر زمانہ مابعد کے تغیرات سے ان کی حالت بدتر ہوتی گئی۔ یہی نہیں کہ ہندو جوانوں کی بری گت بنی بلکہ یہ حیثیت مجموعی عورت کی تمدنی حیثیت بہت گر گئی۔ ویدک زمانے میں مرد اور عورت میں پوری مساوات تھی لکھ میں وہ کسی سے بہتی نہ تھی شوہر کے بھائی بہنوں کا کیا ذکر وہ اس کے ماں باپ کی بھی تابع نہ تھی۔ علاوہ ان میں شادی عورت کی رضامندی سے ہوتی تھی اور گوشادی کی بات چیت شخص ثالث کے ذریعے سے ہوتی مگر نائپام سے قبل اس کی رضامندی حاصل کر لی جاتی۔ اکثر اوقات ددیشیزہ لڑکیاں کئی خواہنگاروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرتیں۔ یہ رسم عہد پر مہر بنی تک قائم رہی اور رزمیہ نظموں میں اس رسم سوانح و رکا اکثر ذکر آیا ہے جس میں عالی خاندان خواتین اپنے لئے شوہر کا انتخاب کرتیں۔ روایات سے ثابت ہے کہ آریا خاندان کی دوسری اقوام یعنی یونانیوں جرمنوں اور کیلٹوں میں بھی یہ رسم تھی۔ اپنے باپ کے گھر میں آریا لڑکیوں کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ ہونا اور ان کے بھائی ان کے حامی اور محافظ تھے۔ رگ وید میں ان یتیم لڑکیوں کی حالت پر اخبہر تا سفس کیا گیا ہے جن کے بھائی بھی نہ ہوں کیونکہ انھیں خود شوہر تلاش کرنا ہوگا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان بے بس لڑکیوں کو جو نر پر پہنچائے وہ قہر مذلت میں ڈال دیا جائے یعنی اس عمیق غار میں جس میں وارن گنہگاروں کو ڈال دیتا ہے۔

(۱۱) رشتہ نکاح اور رسم نکاح کے تقدس کو ثابت کرنے کے لئے شادی کے بھیجن میں ایک آسمانی شادی کا بطور نمونہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شادی جیسا کہ میں شوہر و زن سما اور سوریا (آفتاب کی دیوتا) سمجھے دنیاوی شادیوں کی مثل قرار دی گئی ہے اور رسم ازدواج کا تقدس اسی سے ثابت کیا گیا ہے۔ رگ وید میں ہمیشہ اسی قسم کی تشبیہوں سے کام لیا جاتا ہے کیونکہ ان کے آسمان کی ہر چیز دنیاوی اشیاء کا عکس ہے لہذا اس امر کا احساس خوش اعتقاد بائیان رسم کو نہ تھا۔ سوریا

گناہ کی پاداش میں جو انسان ہونے کی وجہ سے ہم سے
 سرزد ہوا ہو۔ (۹) سپیدہ صبح کی گود میں تم بیٹھے ہو اپنے
 پاکباز بیٹوں کو جو فانی ہیں دولت و فلاح و برکت دو (۱۰)
 یا ما بھی جو ہمارے بہترین قدیم اور مہربان آباء کے ساتھ
 شانہ دانی کی حالت میں رہتا ہے۔ و ششٹھاؤں کے
 ساتھ خوب سو مائیے۔ (۱۱) اگنی تو بھی ان لوگوں کے ساتھ
 آجو پیاسے اور سووما کے منتظر ہیں جو دیوتاؤں کے ساتھ
 بیٹھے ہیں قربانی کے رموز سے واقف ہیں جن کی رشیوں
 نے تعریف و توصیف کی ہے۔ تو ان عقلمند تپے اور مخیر آباء کے
 ساتھ آجو عالم نور میں رہتے ہیں (۱۲) آ اے اگنی ان ہزاروں
 قدیم اور زمانہ نامہ کے آباء کے ساتھ جو نندوں کے کھانے
 پر بیٹھے والے ہیں جو اندر اور دوسرے دیوتاؤں سے
 متحد ہو گئے ہیں اور جو عالم نور میں دیوتاؤں کی ستایش کرتے
 ہیں۔ (۱۳) یہاں وہ آباء آئیں جنہیں آگ نے خاکستہ کر دیا ہے
 (جو مرنے کے بعد جلائے گئے ہیں)..... (۱۴) جو آباء یہاں
 ہیں اور جو نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور جنہیں نہیں جانتے
 ہیں۔ اے اگنی تو سب مخلوقات کو جانتا ہے۔ تو جانتا ہے
 کہ کتنے آباء ہیں..... (۱۵) ان آباء کے ساتھ جو جلائے گئے
 تھے اور جو نہیں جلائے تھے اور جو ہماری نذروں سے پہلے
 آسمان میں خوش ہیں انہیں کے ساتھ اے درخشاں ہستی
 (اگنی) اس شخص متونی کو عالم ارواح میں لے جا اور ہماری
 خواہش کے مطابق اس سے سلوک کر۔

(۱۰) اگر حیات بعد المات کے متعلق کسی قوم کے خیالات اور مردوں کے

ساتھ ان کا سلوک ان کی روحانیت کے معیار ہیں تو اسی طرح انہی خاندانی زندگی اور عورتوں
 کی قدر و منزلت سے ان کی اخلاقی ترقی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق بھی ہمارا

وہ قربانی کے مقام کے ارد گرد رقص کرتے رہتے ہیں ایک
تمام موجودات کو دیکھتا ہے دوسرا جو اوقات کا مقرر کرنے والا
ہے بار بار پیدا ہوتا ہے۔ آسمان کے ان دونوں حاکموں کا بھتی
اور یک دلی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دینا زن و شو کے
تعلقات کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔

۱۲۰) بھجن کا باقی ماندہ حصہ بیاہ کی رسم کی دعاؤں اور کباوتوں ناموجود ہے
جن میں دو تسلسل نہیں جو تجنیز تکفین کے بھجن (دھم) میں ہے۔ مگر بھجن کی عبادت سے
رسوم کا پورا پورا پتہ چلتا ہے۔ رسم کا آغاز غائبیوں ہوتا تھا کہ وہیں کے ماں باپ دے دیئے خیر
دے کر اپنی اور اپنے خاندان کی فرمانبرداری سے اسے آزاد کر دیتے اور شوہر کی
فرمانبرداری کی تاکید کرتے اور حسب ذیل اشعار پڑھتے۔

”سبھا اور بے خار ہو وہ راستہ جس سے ہمارے دوست
شادی کے لئے جاتے ہیں۔ آریا من اور بھاگ ہماری
رہبری کریں۔ گھر کا انتظام دو لہن کے بیٹے آسان ہو میں تجھے
یہاں اپنے فرائض سے سبکدوش کرتا ہوں مگر وہاں (سہل)
نہیں۔ وہاں میں تجھے رشتہ مبارک میں باندھتا ہوں تاکہ یہ
دونوں اے اندر! دولت اور اولاد سے مالا مال ہوں پلوں
تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یہاں سے لے جائے۔ دونوں ایشو
تجھے اپنے رتھ میں بٹھا کرے جائیں۔ جلد اس مکان کو جا بٹھا
تو حکومت کرے گی۔“

اس کے بعد مانی جاتی ہے کہ راستہ خیریت سے کئے جس میں ایک دعا یہ بھی
ہے کہ موروٹی امراض بھی دفع ہوں۔

”وہ امراض جو دلہن کے ساتھ اس کے قبیضے سے جاتے
ہیں انھیں قابل غفلت دیتا بھگا کر دیں۔ نصیب دیں جہاں سے

لے زمر کہتا ہے ”خضائے ہوائی میں“

سوتیار کی بیٹی ہے جو اس کی رضامندی سے سوما سے اس کو بیاہ دیتا ہے۔
 اشون دو صبا کے رفیق ہیں اور دھن کو لینے کے لئے آتے ہیں۔ اگنی دھن کی
 رفیق ہے جو آگے آگے چلتی ہے اور اسے اپنے شہر کے پاس پہنچا دیتی ہے۔
 اس افسانے کی فطری تشریح نہایت آسان ہے کیونکہ آفتاب کی دیوی جو سپیدہ صبح
 کوئی ایک دوسری شکل ہے سوما سے اس کی ہر شکل میں بیاہی جاسکتی ہے۔
 غالباً یہاں عبادت کے پہلو سے مراد ہے کیونکہ سوما قربانی کا بادشاہ ہے
 نہ صرف اس لئے کہ سپیدہ صبح کو بھی مقدس رسوم سے تعلق ہے بلکہ اس لئے بھی کہ
 سوریا بھی مثل دیگر افسانی اشخاص کے وعائے مجسم ہے۔ سوریا کا بناؤ سنگار بھی
 مقدس چیزوں کا تھا۔ سوریا کا عروسی جوڑا دیدوں کی مقدس بحروں کا بنا ہوا تھا۔
 اس کے رتھ کا ڈھانچہ زمیں و آسمان سے بنا ہوا تھا۔ رتھ سے مراد "ولی خیالات"
 سے تھی۔ وید کے بھیج ایتھ کی کٹھیاں تھیں۔ علم اس کا نگہ تھا علم غیب اس کا زیور
 مقدس گیند بھورا تھا اور بابوں کے زیور کے تھے۔ رنگ وید اور سمن وید اس
 کی رتھ کو بیچنے والے تھے۔ ویدوں کی قربانی کا تمام سامان شان و شوکت کے
 ساتھ یہاں موجود ہے اور یہ رمز یہ تفصیل ذیل کے شعر پر ختم ہوتی ہے۔

تیرے رتھ کے دو پہیوں کو تو اسے سوریا برہمن خوب جانتے
 ہیں مگر تیرا جو پنہاں ہے اسے صرف گہری نظر رکھنے والے
 جانتے ہیں۔ پہیوں سے مراد عالموں سے ہے جن میں دو
 تو نظر آتے ہیں اور ہر شخص ان سے واقف ہے اور تیسرا وہ
 عالم ہے جسے کسی نے دیکھا نہیں جہاں سب چیزیں اور ہوتا
 پہا ہوئے اور جس کی طرف علم باطن رکھنے والے لوگوں کی
 آنکھیں لگی رہتی ہیں۔ مگر عوام کا یہی خیال تھا کہ اس سے
 سورج (مٹھ جیسا کہ جرمی ہیں) اور چاند کے بیاہ سے
 مراد ہے کیونکہ گننہ مذکور کے دو مہتر (۱۹ و ۱۸) کی کوئی اور
 تشریح نہیں ہو سکتی۔ ویدوں کے اپنی عجیب و غریب
 قوت سے ایک دوسرے کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں۔

رہیں اور ان میں اضافہ ہو۔ نظریہ سے محفوظ محبت سے بھری ہوئی جانوروں کے بچے بھی تیرا آنا مبارک ہو خدا کرے تو خوش مزاج، ہنس مکھ، سوراؤں کی ماں دیتا ہو کی عزت کرنے والی اور سب کو خوش رکھنے والی ہو۔ اس دہن کو اسے مہربان اندر دولت اور اولاد نرینہ دے۔ اسے دس بچے دے اور اس کے شوہر کو بطور گیارہویں کے سلامت رکھ۔ اب تو اس گھر کی مالک بن جا اور اپنے شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہنوں پر حکومت کر۔ سب دیوتا ہمارے دلوں کو متحد کر دیں۔“

شوہر گویا بیوی کے نفوق کا اس طور پر اعلان کرتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ہندوستان کی عورتیں اس اعلیٰ معیار سے زمانہ نابعد کی برہمن و عہد میں غیر ملکی عناصر کے مل جانے اور مصنفوں کی لوثیتوں سے کس قدر گر گئی ہیں اور ہندو عورتوں کے بیشتر حصے ۳۷۳ کی حالت نہایت قابل رحم ہے اور ان پر مجید ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے ”دستی“ اور ”دستی“ کی تمدنی زندگی زمانہ حال کی اقوام کے تمدن سے بھی بہتر تھی خصوصاً مسلمان اور جرمنوں سے جن کے یہاں عورت اپنے شوہر کے خاندان میں بطور ایک لونڈی کے داخل ہوتی ہے۔ اس کے والدین اور بہنوں کے ظلم و ستم کو سہتی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جس قوم کا تمدنی معیار اتنا اعلیٰ تھا اس میں کثرت ازدواج کی رسم نہ ہو گی تھی۔

(۱۳) مگر یہ نہ خیال کرنا چاہیے کہ شادی کی رسوم میں صرف بھجن (دھم ۸۵) پڑھا جاتا تھا یا تجہیز و تکھیز میں صرف (دھم ۱۸) بلکہ دونوں رسوم میں رنگ وید اور

لے عبارت زیر خطوط کو ”عورت کے فرائض کا مکمل مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔“

لے جو عبارتیں کثرت ازدواج کے وجود کے ثبوت میں پیش کی جاتی ہیں ان سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ کثرت ازدواج کی رسم قانوناً جائز تھی جس کے لحاظ سے کئی بیویوں کو مساوی حقوق تھے بلکہ صرف کئی ”خدمتوں کا جھوٹا ثبوت“ ہوتا ہے اور یہ بھی امراء کے بچے مخصوص ہے جو ہرنے اور ہر ملک میں مٹاؤ کے قوانین کی پابندی سے آزاد ہیں۔

آہ آہ میں رہن دہا دہن کو آزار نہ پہنچائیں، و غیرہ خوبی سے تمام خطروں سے گزر جائیں، محسوس لوگ دور بھاگیں۔ دہن نے خوب بناؤ سنگار کیا ہے آؤ سب لوگ اسے دیکھو اور بار بار دینے کے بعد اپنے گھر وں کو چلے جاؤ۔“

اس کے بعد شادی کی اصل رسم شروع ہوئی۔ دو لہا دہن کا سیاہا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر تین دفعہ گھر کی آگ کا اس کے ساتھ طواف کرتا اور صاف منتر پڑھتا۔ ”شگون نیک کے لئے میں تیرا سیدھا ہاتھ پکڑتا ہوں تاکہ تو میرے ساتھ جو تیرا شوہر ہوں یہ اہ سال کو پہنچے۔ آریامن، بھاک، سو تیار اور پورم دھی نے تجھے میرے سپرد کیا ہے تاکہ ہم دونوں مل کر اس گھر پر حکومت کریں۔ اے اگنی، سو ریامع اپنے ہمراہیوں کے تیرے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اب تو اس دہن کو اپنے شوہر کے سپرد کر اور اولاد دے۔“

یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آخری منتر کون پڑھتا تھا۔ ان کا پڑھنے والا شوہر تو نہ ہوگا سسرال میں پہنچکر دہن کا استقبال اشعار ذیل سے ہوتا۔ ”یہاں مجھے مسرت نصیب ہو تو دولت اور اولاد سے مالا مال ہو۔ اس مکان کی تو نگہبانی کر۔ اپنے شوہر کے ساتھ رہ اور بڑھاپے میں بھی تو گھر کی مالک رہے۔ اب تو یہیں رہ یہاں سے کبھی غلطی نہ ہو تیری عمر دراز ہو بیٹے اور پوتے ہوں تو اس مکان میں ہنسی خوشی سے رہ۔“

برکت کی آخری دعا شوہر کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ یہ اشعار نہایت اہم ہیں کیونکہ دہن کی تمدنی حیثیت کا ان سے اندازہ ہوتا ہے۔

”پر جا پتی ہمیں بیٹے اور پوتے دے۔ آریامن ہمیں بڑھاپے تک دولت سے مالا مال رکھے۔ اپنے شوہر کے گھر میں شگون بد کے ساتھ نہ آ۔ گھر میں آدمی اور جانور خوش فرم

اچھے بھیل کو کبھی راحت نصیب نہیں ہوتی (۳) جو شخص
کہ آسودہ حال ہے اور اس غریب آدمی کو دیکھتا
دیتا ہے جو اس کے پاس کھانا پانی مانگے آتا
ہے اور جس سے وہ اس کے بھلے دنوں میں
دوقف تھا، اسے کوئی راحت دینے والا
نہیں ملتا۔

۳۷۵

(۳) وہ شخص سخی ہے جو دہلے فقیر کو دیتا ہے جو اس کے
پاس کھانا مانگے آتا ہے۔ اس کی قربانی قبول ہوتی ہے
اور اسے دوست ملتے ہیں۔ (۴) وہ دوست نہیں ہے جو
دوست کو اپنے از روغ میں شریک نہیں کرتا جب وہ روزی
کا طالب ہو اس کا گھر اس لائق نہیں کہ تم اس میں ٹھیکہ
کسی دوسرے شخص کو تلاش کرو جو سخی ہو خواہ وہ اجنبی ہو۔
(۵) جن لوگوں سے ہو سکے محتاجوں کی مدد کریں مستقبل
کی طویل راہ پر نظر رکھو اور یاد رکھو کہ دولت مثل گمانی کے
پھیتوں کے گردش میں رہتی ہے آج ایک کی قسمت میں ہے
کل دوسرے کی (۶) احمق غدا قانع جمع کرتا ہے سچ کہتا
ہوں وہی اس کی ہلاکت کا باعث ہوگی نہ اس کا کوئی یار ہوگا
نہ مددگار جو شخص کہ اپنے کھانے میں کسی کو شریک نہیں کرتا
اس کے گناہ بھی اس کے ساتھ ہمیشہ پیٹے رہتے ہیں۔

(۷) آریاتوم دھڑی قبیح عادات یعنی شراب خواری اور قمار بازی میں ہمیشہ
مبتلا تھی جس کا خود رگ دید شاہ ہے۔ سو ما کی پرستش اور اس نام نہاد مقدس
شراب میں ایک روحانی یا آتشی جو ہر کے ہونے کے خیال سے شراب خواری وجود

۱۰ ارتھ کا تریب۔

۱۱ میور کا ترجمہ۔ اس میں کہتا ہے اس سے بھی دہی سلوک ہوتا ہے جب وہ مدد چاہتا ہے۔ روٹھ کہتا ہے
"وہ خوشی سے مدد کرتا ہے۔"

اکٹھرون وید کے دوسرے بھجن بھی پڑھے جاتے تھے۔ اکٹھرون وید کی عبارتیں
 زیادہ کم وید سے مانجور ہیں مگر ان میں رگ وید کی سادگی اور اختصار نہیں۔ مختلف
 عبارتوں میں جو ادھر ادھر منتشر ہیں شادی کی رسوم اور عشق و محبت کے متعلق بہت سی تشبیہیں
 مل سکتی ہیں مثلاً ایک شاعر اندرا اور آگنی کو سناہت پر آمادہ کرنے کے لیے
 کہتا ہے "میں نے سنا ہے کہ تم تحائف دینے میں داماد یا سائل سے بھی زیادہ سخی ہو گے" اور
 دینے کا بھی ذکر ہے مگر رگ وید میں بہت کم۔ مثلاً ایک غنہ ہے جس سے ایک لڑکی اپنے
 عاشق سے ملنے کے لیے سارے گھر بھیجی ہو کر ہے داد اسے لے کر کتے تک سب کو
 یہ خوش کرتی ہے۔ رقیب کو ہزیمت دینے اور نیت و ناپود کرنے کا بھی غنہ موجود ہے۔
 اکٹھرون وید میں اس قسم کے جادو ٹوٹنے بہت سے ہیں مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ
 رگ وید سے آریوں کی تمدنی زندگی کا خاکہ کھینچیں جب کہ ان میں کسی قسم کی آمیزش نہیں
 ہوئی تھی۔

۱۴۱ بعض بھجن رگ وید میں ایسے بھی ہیں جنہیں بجائے بھیجے کے نظمیں
 کہنا زیادہ مناسب ہے اور جن میں معاہدوں کے تمدنی حالات کی تصویر کھینچی گئی ہو خواہ
 وہ ان کے خصائل حمیدہ کی ہو یا بری عادتوں کی۔ ان نظموں کو نہ تو مذہب سے کہنی چلتی
 تھیں۔ ان میں مثل وہ نہ۔ بے سمجھوں کے کسی دیوتا کو مخاطب کیا گیا ہے۔ رگ وید کے مجموعہ
 میں ان کو بے نیکی کا باعث غالباً یہ ہوا ہو گا کہ رگ وید کے ہا میں کو نظر ہائے
 مذکور کی ادبیت میں اور تمدنی اہمیت کا کافی احساس تھا اور ان کے محفوظ رکھنے کی یہی
 صورت نظر آتی ہے۔ ان میں اس مقدس مجموعہ میں شریک کر دیا جائے۔ ان نظموں سے
 ہمارے اس خیال کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ آریوں کے اخلاق جن کی جہک رگ وید
 میں نظر آتی ہے نہایت حلل اور پندیدہ تھے۔ ذیل کی نظم جو خیرات دینے اور غربا کی امداد
 سے متعلق ہے ادبی اور اخلاقی خوبیوں کی وجہ سے بے نظیر ہے (دھرم ۱۱)۔

(۱) دیوتاؤں نے یہ جائز نہیں رکھا ہے کہ ہم
 گر سنگی سے ہلاک ہوں۔ جن لوگوں کے شکم پر ہیں
 انہیں بھی موت نہیں چھوڑنی جو شخص کو خیرات دیتا ہے
 خیرات دینے سے غریب نہیں ہوتا، برخلاف اس

دوڑتا ہوا پہنچ جاتا ہوں جیسے کہ کوئی عورت اپنے عاشق کے پاس۔ (۶) جواری (جواریوں کے مجمع میں جاتا ہے اور دل میں کہتا ہے وہاں آج میں جیتونگا مگر پانسے اس کی جیتی ہوئی رقم کو اس کے مخالف پر منتقل کر کے اس کی خواہش کو مشعل کرتے ہیں۔

(۷) پانسے مثل مچھلی پکڑنے کے کانٹوں کے میں جو گوشت میں گھس جاتے ہیں یہ فریب دینے والے جلاتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں۔ کچھ دیر جیتنے کے بعد یہ جیتنے والے کو تباہ کر دیتے ہیں مگر جواری انھیں شہد سے زیادہ شیریں خیال کرتا ہے۔ (۸) یہ ۵۳ کا گروہ (غالباً پانسلوں کی بوٹیوں کی طرف اشارہ ہے اقاعدوں پر چلتا ہے جو سوتیار کے قوانین کی طرح مقرر ہیں۔ خواہ کوئی کیسا ہی غضب ناک ہو مگر پانسے اس سے نہیں ڈرتے بادشاہ بھی ان کے آگے جھک جاتے ہیں۔

(۹) پانسے کبھی نیچے کی طرف لڑھکتے ہیں کبھی اوپر کی طرف کودتے ہیں ان کے ہاتھ نہیں مگر ہاتھ والوں کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ یہ آسمانی کوئلے (پانسے) جب تختے پر گرتے ہیں تو دل کو بھاڑا لیتے ہیں گو وہ خود سرد ہوتے ہیں (۱۰) جواری کی بیوی بے سروسامانی کی وجہ سے اپنی قسمت کو روتی ہے۔ ماں اس بیٹی کے لئے روتی ہے جو معلوم نہیں کہاں ہے۔ جواری جب اپنی بیوی کو دیکھتا اور دوسروں کی بیویوں اور ان کے گھروں کی خوشی کو دیکھتا ہے تو اسے سخت قلق ہوتا ہے۔

(۱۱) قرض سے جب وہ پریشان ہو جاتا ہے اور روپیچے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ رات کو دوسرے لوگوں کے

۳۷۶ میں آئی ہوگی۔ پانسوں سے جو اکھیلنے کا بھی اکثر ذکر ہے مگر کتاب دہم بھجن (۳۴) میں قار بازی کی تکبت و بربادی کی تصویر اس خوبی سے کھینچی گئی ہے کہ بالکل زمانہ حال کی معلوم ہوتی ہے۔ اس بھجن میں قار باز اپنی قسمت کو روتا ہے اور مانٹھی کار کو کا کوئی عادی قار باز بھی جو اس قبیح عادت کے پتنے سے کبھی نہ چھوٹ سکتا ہے اس کے تباہ کن اثرات کو زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کر سکتا۔

۱۱، تختے پر پانسوں کے کھڑکڑانے سے میں جوش میں آجاتا ہوں میرے لیے وہ سو ما کی شراب کے ایک پیالے سے کم نہیں جو کوہ موجا و نت پر ہوتا ہے۔ (۲) میری بیوی نہ کبھی مجھ سے لڑی نہ اس نے کبھی مجھے پریشان کیا، وہ مجھ پر اور میرے دوستوں پر مہربان تھی مگر میں نے ان ہارجیت کے پانسوں کے لیے اپنی چاہتی بیوی کو چھوڑ دیا۔ (۳) میری ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے میری بیوی مجھے دھتکار دیتی ہے جواری کا کوئی دلاسا دینے والا نہیں میں نہیں جانتا کہ جواری کس کام کا ہے وہ مثل اس گھوڑے کے ہے جو کبھی قیمتی تھا اور اب بوزھا ہو کر از کائرت ہو گیا۔ (۴) دوسرے لوگ اس شخص کی بیوی سے اختلاط پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کی دولت پانسوں کے نذر ہوتی ہے۔ ماں باپ بھائی کہتے ہیں یہ کون شخص ہے اسے یہاں سے باندھ کر لے جاؤ (۵) میں اڑدہ کرتا ہوں کہ آج سے جو ان کھیلو گنا کیونکہ میرے تمام دوست مجھ سے بیزار ہوتے جاتے ہیں مگر پانسوں کی کھڑکڑاہٹ سنتے ہی میں وہاں

سہ دارن کا بھجن صفحہ ۲۳۳ اشاس کا بھجن دیکھ ۹۲-۱۰ صفحہ ۲۲۳۔

ٹھ غائب اس نے اپنی ذات کو بھی جوئے پر چڑھا دیا تھا اور اپنی آزادی کو کھو بیٹھا۔ ذلت کی یہ انتہا ہے۔

دل میں خیال نہیں آتا اس وقت مجھ پر جو شخص بہتان لگائے
یا غصے سے کلام کرے اسے اندر تو اسے نیست و نابود کر دے
مثل اس پانی کے جو کف دست میں ہو۔۔۔۔۔ اگر اسے انکھنی
میں دھو کھا دینے والا جواری ہوتا اگر میں ریاکاری سے
دیوتاؤں کی پرستش کرتا! مگر تو مجھ سے خفا کیوں ہے؟
بہتان لگانے والوں کو مصائب میں مبتلا کر۔ میں آج ہی
مر جاؤں اگر میں نے کبھی جادو کیا ہو یا نٹروں سے کسی شخص
کی قوت مردانہ کو نیست کر دیا ہو۔ اس شخص کے دوست چھوٹ
جاؤں جس نے مجھے جادو کر کہا جس شخص نے مجھ ایسے پاکباز کو
جادو کر کہا اور جو خود شیطان ہے اور تقدس کا دعویٰ رکھتا ہے
اسے اندر تو اسے اپنے زبردست ہتھیار سے قتل کر دے اور
وہ عمیق ترین غار میں گر جائے۔

(۱۱) رشی کی اس بجواس کی رگ وید میں کوئی دوسری نظیہ نہیں اور
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد ویدک کے آریا اپنے دیسی دشمنوں یا مذہبی مخالفین کو
سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اندرا و رسوما سے التجا کی جاتی ہے کہ دونوں
مل کر اس کا قلع قمع کر دیں۔

”اندرا و رسوما! ان شیطین کو جلا دؤ تباہ کر دؤ سنگھوں
کر دؤ ان لوگوں کو جو تاریکی میں رہتے ہیں۔ ان دیوانوں کو
کاٹ ڈالو ان کا گلا گھوٹ دؤ مار ڈالو قتل کر دؤ اٹھا کے پٹک دؤ
اندرا و رسوما! تم دونوں اس کونے والے شیطان کی سرکوبی
کر دؤ وہ جلتا رہے اور اس کے جلنے سے وہی آواز آئے جو نڈروں
کی آگ میں جلنے سے آتی ہے۔ اس غیبت سے تم ہمیشہ متنفر رہو
جو برہمن سے نفرت رکھتا ہے گوشت کھاتا ہے اور جبکی شہر سے خجالت ظاہر ہے

لے برہمن سے مراد صحیح عبادت کرنے والے سے ہے۔ اور اس لفظ کا اطلاق ایک جماعت پر ہے نہ
کہ ذات پر۔ ذات کا اگر امتیاز تھا تو صرف اس لحاظ سے کہ آریا دیسی باشندوں سے متنفر تھے۔

گمروں کو جاتا ہے۔ صبح کو وہ بچہ بھورے گھوڑوں
 (پانے) کو جوتا ہے مگر آگ بجھنے کے وقت تک
 وہ خستہ ہو کر پڑ جاتا ہے۔ (۱۱۲) اس ہستی برتر کو جو تہاری
 (دیوتاؤں کی) جماعت کا بادشاہ اور سرغنہ ہے میں نہیں
 چڑھاؤں گا میں ہاتھ پھیلا کر قسم کھاتا ہوں۔ (۱۱۳) قابل پیش
 سموتیار نے مجھ سے کہا ”پانسوں کو جھوڑے اپنے کھیتوں
 کو کاشت کر اپنے مال و متاع سے خوش رہ اور ان پر
 قناعت کر۔ لے یہ تیری بیوی ہے یہ تیرے مویشی ہیں۔“
 (۱۱۴) اے پانسو مجھ پر رحم کرو اب مجھے اپنے سحر سے
 نہ پھیلاؤ اپنے غیظ و غضب اور دشمنی کو کم کرو کوئی دوسرا
 شکار تلاش کرو جو تمہارا غلام بن کر رہے۔“

(۱۱۶) قمار بازی سے ایک بدترین گناہ یعنی ہارجیت کے کھیلوں میں
 دھوکا دینا بھی آریوں میں موجود تھا اور رگ وید میں متواتر اس کا ذکر آیا ہے
 جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اس گناہ میں مبتلا تھے گو وہ نہایت قبیح خیال
 کیا جاتا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں پر تہمت رکھنے کے لئے جادوگری کے ساتھ
 اس معیوب صفت کو بھی ان کے ساتھ اکثر اوقات منسوب کیا جاتا تھا۔ و سٹٹھا
 کا ایک ٹھکانہ (مہتمم ۱۰۴) ہے جسے کوئے کا ٹھکانہ کہتے ہیں اس سے بھی اس خیال کی
 تائید ہوتی ہے۔ یہ تعصب مغلوب الغضب بوڑھا رشی کوئے میں بڑا مرد میدان تھا
 اور اس نے اس ٹھکانہ میں اپنی قوم اور دیوتاؤں کے دشمنوں کو کوستے ہوئے اپنے
 ذاتی دشمنوں پر بھی سخت حملہ کیا ہے اور چند تہمتوں سے اپنی براءت ثابت کرنے
 کی کوشش کی ہے جو اس کے دشمن اس پر لگاتے تھے۔

”جب میں اپنی راہ چلا جاؤں اور کسی کی برائی کا میرے

لے بمیک مانگنے کو یا چوری کی غرض سے ؟
 ٹہ گم ۹۲۔ ۱۰۰ مفسر ۲۲ میں بھی اس قبیح عادت کی طرف اشارہ ہے۔

کہتا ہے کہ اس کا مقصد صرف تلاش معاش ہے۔ اس لطیف نظم میں جس سے اس تعلیم
زبان کے تمدنی حالات پر کچھ کچھ روشنی پڑتی ہے طبیب کہتا ہے کہ وہ سبز بوٹیوں کی
تصریف کرتا ہے جو دنیا میں قدیم ترین ہیں۔

..... سینکڑوں تمہارے طریقے ہیں تمہارا نمونہ رول
قسم کا ہے تم میں سینکڑوں خامیتیں ہیں اس مریض کو صحت
دو..... مجھے فتح دو جیسے گھوڑ دوڑ میں جیتنے والی گھوڑی کو
..... کیونکہ مجھے مویشی پکڑوں اور گھوڑوں کی ضرورت ہے
..... تم میرے لئے بہت مفید ہو گی اگر اس مریض کو صحت دو
وہ شخص جس کے پاس بہت سی بوٹیاں ہوں وہ ہوشیار
طبیب خیال کیا جاتا ہے اور بھوتوں اور مرضوں کا دفع
کرنے والا۔ سب بوٹیاں مریض کو صحت دینے کے لیے بھی ہو جی
ہیں۔ بعض پانی سی ہیں بعض دودھ سی اور بعض طاقت لینے
والی۔ مجھے اچھی قیمت دلانے اور مریض! مجھے صحت دینے
کے لئے بوٹیوں کی خوشبو (صندوق سے) ویسی ہی اڑی جاتی
ہے جیسے کہ مویشی اصطبل سے۔ کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی
وہ مثل اس چور کے ہیں جو باڑہ بھانڈا جاتا ہے.....
اے مفردات! جب میں تمہیں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں
بیماری اس طرح بھاگتی ہے جیسے کہ مجرم قانون کی
زد سے۔ جب تم ایک عضو سے دوسرے میں سرایت کرو
اور ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں بیماری کو بھگا دو جیسے کہ
کسی سختی پسند حاکم کا فیصلہ۔ بھاگ جا بیماری بھاگ جا بازوں
اور نیل کنٹھوں کے ساتھ ہوا بلکہ آندہ ہی کے پروں پر بیٹھ کر
بھاگ جا۔

(۱۹) ذیل کے پر مذاق اور مختصر اقتباس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے طبیب کا
مقصد بھی حصول زرت تھا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذات پات کی تعریف بھی اس

۳۷۹

۳۸۰

اندر اور سوہا اس نایکار کو تعزذت میں ڈال دو اور تم
میں اتنی قوت ہو کہ کوئی اس تعزیز سے نکلنے نہ پائے۔
بھجن کے تیسرے حصے میں رشی مختلف اقسام کی نصیحت ارواح اور بھوتوں کو
کوستا ہے جن میں سے بعض تو نظر نہیں آتے اور بعض جو کئے، اُلو، کوئل، باز اور چڑیوں کی
شکل اختیار کر کے قربانیوں کو ناپاک کرتے ہیں۔ سب سے آخر میں رشی اندر سے ساحروں
کے غضب اور ساحرہ عورتوں کے فریب سے محفوظ رکھنے اور ان دونوں اور بیڑی گردن
والے بتوں کی پاکت کے لئے دعا کرتا ہے۔ یہ حیثیت مجموعی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے
میں وسشتھا اور اس کی قوم جس کا وہ پُروہت (بجاری اور قربانی کرنے والا)
تھا سخت مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے اور اس میں کوئی تعجب بھی نہیں کیونکہ وسشتھا
ویسی باشندوں کا سخت دشمن اور آریوں کا ان سے ہمیشہ علمیدہ رہنے پر سختی سے
مصر تھا۔ برہمنوں کے مذہبی تھکھنڈوں اور قدامت پرستی کا بھی وہی موجد اور بانی تھا۔
اس لئے قرین قیاس ہے کہ جن لوگوں کی ترقی میں وہ عامل تھا اور جن کو وہ نفرت کی نگاہ
سے دیکھتا تھا اور کوستا رہتا تھا اس سے ہر طرح سے بدلے لینے کی فکر میں رہتے ہوں۔
(۱۸) رگ وید میں جادوؤں کی جو چند مثالیں ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے
کہ یہ جادو ضرر رساں نہ تھا اور بوٹیوں کے جمع کرنے اور استعمال تک محدود تھا اور
بوٹیوں کے استعمال میں کوئی ضرر وغیرہ بھی نہ تھے۔ اس کے خلاف صرف ایک مثال ہے
جس میں ایک عورت ایک پودے کو کھود کر اس سے اپنی سموت کو دفع کرنے کے
لئے ایک بوٹی تیار کرتی ہے (دوم ۱۴۵)۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اس کام
میں کامیابی ہوتی ہے کیونکہ ایک گیت میں وہ اپنی کامیابی اور غیر عورت کو اپنے
گھر سے نکال دینے کا فخر یہ ذکر کرتی ہے۔ مگر بوٹیوں اور پودوں سے زیادہ ترود کا
کام لیا جاتا تھا جیسا کہ ”طیب کے گیت“ سے معلوم ہوتا ہے جو دراصل جڑی بوٹیوں
سے علاج کرتا تھا اور اشوت کی لکڑی کا صندوق لئے پھرتا تھا۔ وہ خود اقبال

۱۔ میکس مولر کا ترجمہ۔

۲۔ گراس من کا ترجمہ۔

باب دوم

رگ وید قربانی

ناظرین کو بادی النظر میں محسوس ہوگا کہ عہد ویدک کے تمدن کے باب میں آریا قوم کے پجاریوں کی اخلاقی اور تمدنی حالت اور ان کے ذائقہ منصبی یعنی قربانی (یجمنہ) کا ذکر نہ ہونا سخت غلطی ہے مگر چونکہ مضمون بہت وسیع ہے اور نہ صرف تمدنی زندگی پر اس کا گہرا اثر ہے بلکہ دنیا کی ایک عظیم الشان قوم کے مذہبی اور فلسفیانہ تخیلات کے ارتقاء میں بھی اس کو دخل ہے اس لیے دیگر امور کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے لیے ایک علیحدہ باب لکھنے کی ضرورت ہوئی حالانکہ بلحاظ وسعت مضمون ایک علیحدہ کتاب کا لکھنا بیجا نہ ہوتا:

رگ وید کے پجاریوں نے اپنا ایک علیحدہ گروہ بنالیا تھا مگر اس گروہ میں ذات کی خصوصیات نہیں آئی تھیں اور زمانہ مابعد کے برہمنوں کی طرح ان کا نظام تمدنی مکمل نہ تھا۔ مختلف رُج کے پجاریوں کی فوج کے مقابلے میں جن میں سے ہر ایک کسی خاص رسم میں ماہر ہے صرف دو قسم کے پجاری تھے یعنی ہوتہ و سوتہ کی پجاری اور پر و ہتہ قبیلے یا خاندان کا پجاری۔ مگر رگ وید کے مجنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسوم پیچیدہ تھیں اور باقاعدہ طور سے ادا کی جاتی تھیں اور پجاریوں کی خدمات پسندیدہ تھیں اور ان کو حسبِ قدرت انعام دیا جاتا تھا۔ رگ وید میں وائس توئی کے نام سے بہت سی ملحقہ عبارتیں ہیں جن میں ان تحفوں کی فہرستیں ہیں جو رئیسوں اور

زمانے میں نہ تھی۔

”تمام آدمی اپنے منصوبوں اور تدبیروں میں مصروف رہتے ہیں۔ بڑھئی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو تلاش کرتا ہے، حکیم مرلے کی پجاری قربانی کرنے والوں کو۔ لوہار سوکھی ہوئی لکڑی اور ایسا ساز و سامان تیار کئے ہوئے کسی صاحب زر کی تلاش میں رہتا ہے۔ میں شاعر ہوں، میرا باپ حکیم ہے اور میری ماں چکی پیتی ہے۔ ہمارے خیالات گو مختلف ہیں مگر ہم سب دولت کے طالب ہیں جس کا ہم اسی طرح تعاقب کرتے ہیں جیسے مویشیوں کا۔“

(۲۰) رگ وید کے مجنوں سے آریوں کے تمدنی حالات کے متعلق مزید حالات

جمع کرنا ممکن ہے۔ اس کام کو اسیچ زمر نے اپنی محرکہ آراء تصنیف آٹنڈ ریشش لی پین میں انجام دیا ہے ہمارے ناظرین میں سے جنہیں شوق ہو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ زمر نے چاروں سمجھتاؤں سے مواد جمع کیا ہے اس لیے آریائی تمدن کی جو تصویر وہ پیش کرتا ہے وہ رگ وید کے زمانے سے بعد کی ہے۔

کی دیوی سر سوتی۔ چتر اول بادشاہ (راجن) ہے دوسرے سب بد حیثیت پھوٹے پھوٹے بادشاہ (راجن) ہیں۔ چتر اشل ایک بارش کے گر جنے والے بادل کے اور نہاروں (۹) دیا کرتا ہے؛

(۳) بعض وقت تشکر کا اظہار سر دھڑی کے ساتھ کیا جاتا ہے مثلاً ازلنا

خواہ کیسا ہی نکتہ بین ہو مگر تمھاری کوئی غلطی نہیں نکال سکتا ہے اسے سو راؤ! لیکن اگر کوئی پجاری ناراض ہو جائے تو وہ اپنی ناراضی کا اظہار طنز کرتا ہے۔ ایک پرتھو (پارتھی) بادشاہ جس نے اپنی فتح کی خوشی میں صرف دو گھوڑے اور بیس تانیں دی تھیں اس کے متعلق طنز کہا گیا ہے کہ ”اُس کی جیب سے کچھ نکلنا دشوار ہے اور اسی لئے ہمارے پجاری برہو کی تعریف کرتے ہیں جو شاہزادوں میں سخی ترین ہے۔ مانگھوں (شاہزادے) دکھانے کے لئے دیا کرتے ہیں۔ یہ طنز و تشنیع ایک دوسرے متضاد پجاری کی لبا فی ہے جس کے مزاج میں اپنے مورث کی تیز مزاجی نظر آتی ہے۔ مگر طنز و تشنیع میں زمانہ حال کی کوئی مخالفت تقریر ذیل کی دو دانس تو پیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو غالباً نیکل بادشاہوں کو ہمیشہ کے لئے بدنام کرنے کے لئے لکھی گئی تھیں۔

”اے دوستو اپنے جوش کو بڑھاؤ۔ سخی مزاج شارا کی

ہم پورے طور پر تعریف کس طرح کر سکتے ہیں۔ بہت سے پجاری

جو قربانی کی گھاس بھاتے ہیں تیری مناسب حال تعریف کریں گے

اگر تو انھیں فی کس ایک بچھا دے جیسا کہ تو نے ہمیں دیا ہے۔

شعور و لو کا معزز بیٹا جو ایک دو لقمہ رئیس ہے ہم میں سے

ہر ایک کے لئے ایک ایک بچھا اکان پکڑے ہوئے لایا جیے

کہ کوئی بکری کا کان پکڑ کر لائے تاکہ وہ کھڑی رہے اور

بچے اس کا دودھ پیئیں۔

ایک دوسرا پجاری جسے اشونوں کی تعریف میں چند فصیح و بلیغ جملوں کی

تصنیف کے صلے میں صرف ایک رتہ بغیر گھوڑوں کے ملا تھا اس کا مذاق اڑاتا ہے اور

اشونوں کو اپنی مایوسی کا باعث قرار دیتا ہے۔

”اشونوں سے جن کے بہت سے گھوڑے ہیں۔

بادشاہوں سے ملی تھیں۔ ان عبارتوں میں علاوہ اپنے مریوں کی تعریفوں کے، ان مواقع کی بھی تصریح ہے جب پجاریوں کو یہ دکشنا (خیرات) ملی تھی۔ تاریخی لحاظ سے یہ عبارتیں قابل قدر ہیں کیونکہ ان میں معاصرین کی تمدنی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ رگ وید کے تاریخی اجزاء میں جن قبائل اور بادشاہوں کے نام ہیں وہ عبارت ملے مذکور میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ قبیلہ کتیرت سو کا بادشاہ وودو اس اُن تین بادشاہوں میں تھا جنہوں نے پہاڑی سردار سمبہر پر فتح حاصل کر کے مال غنیمت حصہ کثیر پجاریوں کو دے دیا تھا جن میں دس سائڈ ملبوسات اور دیگر اشیاء کی دس ٹوکریاں، سونے کے دس ڈلے اور ایک سومویشی شامل تھے۔ وودو اس کے بیٹے سو داس نے بھی ایک موقع پر انہیں سرفراز کیا تھا۔ ترو داسو کے ایک بادشاہ نے پجاریوں کے دو مشہور خاندانوں کو ساٹھ ہزار دس مویشی عطا کیے تھے۔ یادو کے ایک بادشاہ نے پرجو (ایک پارسی قبیلہ) پر فتح حاصل کرنے کی خوشی میں جو خاندان کنوا کے پجاریوں کی دعاؤں کے اثر سے حاصل ہوئی تھی انہیں تین سو گھوڑے دس ہزار دس مویشی اور بہت سے بیل بطور دکشنا عطا کیے تھے۔ پورو کے زبردست بادشاہ کت سا کے نواسے تراسا داسیو نے کنوا کو پچاس لونڈیاں عطا کی تھیں۔ خوبصورت رتھوں اور گھوڑوں کے ساز کی بہت قدر تھی۔ اکثر بیان کیا گیا ہے کہ ”گھوڑے سونیوں سے مزین تھے۔“ کنوا خاندان کا ایک پجاری مویشیوں کی دکشنا کی امید میں خوشی ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی تعداد اس قدر ہو گی کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ غار کے دیو والائے اپنے مویشی کھول دیئے ہیں۔ عطا کنندگان کی تعریف و توصیف ان کے بذل و نوال کی مناسبت سے ہوتی تھی خاندان کنوا کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ انعام ملتا تھا۔ انہیں کے خاندان کا ایک فرد فخریہ بیان کرتا ہے کہ ایک بادشاہ مسمی داسیا دیوریکا داسیو کو کھانے والا بھڑیا نے سیاہ خام دیسی اقوام پر فتح حاصل کر کے سو داس سفید مویشی (جو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے تھے) ۱۰۰ عدد بائس ۱۰۰ اکتے ۱۰۰ گھاس کے بورے اور ۱۰۰ مہ کیت گھوڑیاں اسے عطا کی تھیں ایک بادشاہ مسمی چنتر نے غالباً غیر معمولی سخاوت دکھائی تھی اسی لئے خاندان کنوا کا ایک پجاری اس کی تعریف میں کہتا ہے ”میں صرف اندر ہی اس قدر دے سکتا ہے یا دولت

جو تھیں زور سے جارا رہا تھا۔ تروت سو پر وہتوں کی قربانی قبول ہو گئی۔ دونوں فوجیں اٹلائے جنگ میں تم سے فتح و مال غنیمت کی طالب تھیں جب کہ تم نے سودا اس اور تروت سو کی مدد کی حالانکہ دس بادشاہ انھیں گھیرے ہوئے تھے۔ یہ دس متحد بادشاہ جو قربانی نہ کر سکتے تھے سودا اس کو مغلوب نہ کر سکے۔ پجاریوں کی قربانی قبول ہو گئی، دیوتا ان کی قربانی میں آکر شریک ہوئے۔ سودا اس کی تم نے دس بادشاہوں کی جنگ میں مدد کی جب کہ وہ سخت ضغط میں تھا اسے وارن اور اندر جب کہ تروت سو کے سفید پوش اور بٹے ہوئے بالوں والے پجاریوں نے تم سے عاجزی سے التجا کی۔

”دس بادشاہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں سب واسیو یا خالصا واسیونہ تھے اور اگر وہ آریا دیوتاؤں کو جنگ میں مخاطب کرتے تھے تو ان کے لئے قربانی بھی کرتے ہوں گے۔ مگر غالباً ان کے پجاریوں نے غلطی کی ہوگی کیونکہ اگر قربانی صحیح طریقے پر کی جائے تو حسب درخواست برآمد ہونا لازمی ہے۔ اس لئے جب بادشاہ کو فتح پجاریوں کی دعا اور قربانیوں سے حاصل ہوئی تو پھر اس کے بدل و نوال کی کوئی انتہا نہونی چاہیے۔“

۱۷۔ ہرگز نہ خیال کرنا چاہیے کہ تمام پجاری دو تہہ تھے۔ پجاریوں کے آو دنا کا بھی اکثر ذکر آیا ہے مثلاً ایک پجاری شکوہ کرتا ہے کہ اس کے رقیب ہر طرف پیدا ہوتے جاتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہے کہ وہ افلاس اور بے بضاعتی سے میوٹ ہو جائے اور دکن میں اس کو اس طرح پریشان کر رہی ہے جیسے کہ چوہا اپنی دم کٹے اور پھر دردناک آوازیں کہتا ہے یہی یہ حالت ہے اسے نزدست اندر اٹھانے میں تیری ساریش کا گانے والا ہوں (دہم ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲) میں نہ کہہ سکوں کہ ان پجاریوں کی جو قربانی کرنے والوں کے تلاش میں ہوں ایسی ہی کثرت تھی جیسے کہ بیکار لوہاؤں یا بیبیوں کی۔ (دسوا ۲۰)۔ یہ یقینی ہے کہ یہ مغلوں کو پجاریوں کے شہرہ اور مرکز خاندانوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے مثلاً وسسٹھا، گنوا، مہمد واج وغیرہ۔

بے گھوڑے کی رتھ ملی مجھے اس خوبصورت گاڑی کو کسی نہ کسی طرح کھینچ کر اس مقام پر لے جانا ہو گا جہاں لوگ سو ماپیتے ہیں۔ میں خوابوں اور دولت مند تخیلوں سے کوئی سروکار نہ رکھوں گا کیونکہ دونوں موہوم اور خیالی ہیں۔

(۳) داد و پیش کے معاملات کے اذکار کو مقدس سمجھنا میں آنے والی نسلوں کے اعلام کے لئے بالقصد شریک کیا گیا تھا اور مقصود یہ تھا کہ تعریف و توصیف طعن و تشنیع اور گزشتہ بزرگوں کی قابل تقلید مثالوں کو بیان کر کے عامہ قوم میں صرف پجاریوں کے اعزاز اور ان کی امداد کی تلقین کی جائے بلکہ بکاریوں کو بے انتہا مال و دولت دینے کی بھی ہدایت کی جائے۔ البتہ فہرستوں میں دس ہزار اور ساٹھ ہزار کی تعدادیں دیکھ کر شبہ ہوتا ہے کہ پجاریوں کے دعاوی اور اعزاز کو بڑھانے کے لئے مبالغے سے ضرور کام لیا گیا ہے۔ مگر باوجود اس کے ایک شبہ پھر بھی باقی رہتا ہے کہ انعام و اکرام کی مقدار ایک معمولی خدمت یعنی مذہبی رسوم کے ادا کرنے کے صلے میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے اور اس زیادتی کی کوئی اور وجہ بھی ہوگی۔ یہ قیاس صحیح ہے۔ آریوں کا عقیدہ تھا کہ پجاری نہ صرف مذہبی معاملات میں قوم کے پیشوا ہیں اور فتوحات اور کامیاب مہموں کے لئے اظہار شکر میں ان سے مدد ملتی ہے اور فضلوں مویشیوں اور ادا در دولت کے لئے دعا کرتے ہیں بلکہ ان کا یہ راسخ عقیدہ تھا کہ ان کی کامیابی اور فلاح کا دار و مدار پجاریوں کے ہر چھ ادا خوانی اور دید پاٹ اور قربانیوں پر تھا اور یہ کہ اگر پجاری ان رسوم کو نہ ادا کرتے یا ان کے ادا کرنے میں صحت کی پابندی نہ کرتے تو انھیں یہ فتوحات نہ حاصل ہوتیں۔ **و ششٹھا** کے تاریخی سنجوں کی ایک عبارت سے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔

”متمھاری زو کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا اسے اندر اور وارن تم نے سود اس کا ساتھ دیا۔ تم نے ہر چھ کو سنا

لے ابواب اور اشکو کوئل کے حوالے کے لئے دیکھو ڈوگ رنگ دید بند سوم صفحات ۲۷۳-۲۷۷ جس میں اس دانش جوتیوں کی فہرست پہلے پڑ کر کی مدد سے ان کو سمجھوں میں تلاش کر سکتے ہیں۔

(۷) دو چیزیں ضروری ہیں روشنی اور بارش یعنی آگ اور پانی یا اگنی اور
 سوما۔ یہ اشیاء تین عالموں میں سے دو یعنی آسمان اور کرہ ہوائی میں پیدا ہوتی ہیں۔
 دیو دھرتی کی قوتیں انھیں ہر وقت بناتے رہتے ہیں۔ اگنی سمندروں میں پایا جاتا ہے
 برقی کی شکل میں بادل کے سمندر میں اور آفتاب کی شکل میں سور کے سمندر کے سنہرے
 پانی میں۔ گائیں ہمیشہ پکا کر دہننے کے لئے واپس لائی جاتی ہیں۔ ان میں ایک تو بادلوں
 کی گائیں ہیں جن کے پستان میں بارش بھری ہوتی ہے اور دوسری سنہرے دودھ
 والی روشنی کی گائیں ہیں یعنی سپیدہ ہائے صبح اور ان کی کرنیں۔ یہ دیوتاؤں کا فرض
 مقرر ہے جسے وہ دو امارت (قانون) کے اصول کے مطابق انجام دیتے ہیں
 انھیں صرف نورش کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہمیشہ تازہ دم جوان اور طاقت ور رہیں۔
 یہ قوت انھیں امارت (آب حیات) یعنی آسمانی سوما پینے سے حاصل ہوتی ہے
 جس کی وہ عنصر آبی سے اعلیٰ ترین آسمان میں کشید کرتے ہیں جو انسان کی نظروں سے
 پوشیدہ ہے۔ دیوتاؤں کی اس تمام شقت یعنی دنیا کی مشین کے کل پرزوں کو درست
 رکھنے کی غایت صرف ایک ہی ہے یعنی بنی نوع انسان کو نفع پہنچانا۔ بنی نوع انسان
 سے آریوں کی مراد غالباً اپنی قوم اور اپنے حلفاء سے تھی۔ اس لئے ان کے
 عقیدے کے مطابق انسان پر فرض تھا کہ دیوتاؤں کو خوش رکھے نہ صرف اس لئے کہ وہ
 ان کا مہون منت ہے بلکہ اس لئے کہ اگر وہ ناراض ہو کر ٹہرے تو پھر دنیا و مافیہا
 کا کیسا حشر ہو گا۔ اظہار تشکر زبان بھی ہو سکتا ہے اور نذر و نیاز سے بھی۔ اس لئے
 ان دونوں میں سے کسی میں کمی نہ کرنی چاہیے۔ البتہ گو تمام انسان ذکی الحس ہیں مگر
 اپنے احساسات کو الفاظ میں ادا نہیں کر سکتے۔ نذر چڑھانے پر وہ آمادہ ہوتے ہیں
 مگر اس کے طریقوں سے ناواقف ہیں اور پھر بدتمیزی سے دیوتاؤں کے خفا ہو جاتے
 کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لئے آریا ان معاملات کو اپنے شاعر بجا ریوں کے سپرد
 کرتے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بجا ری پر اسرار قوتیں رکھتے ہیں اور وہ گو انسان
 ہیں مگر انسان سے بالاتر اور ان میں وایج (گفتار کی دیوی) حلول کر گئی ہے۔
 بھی خیال تھا کہ وہ شیریں زبانی کے ساتھ بلا کسی خوف کے دیوتاؤں سے ہم کلام
 ہوتے ہیں ان سے دوستانہ تعلقات رکھتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ کس قسم کی

۳۸۸

(۵) دعاؤں اور قربانی کے زور سے بعض غیر معمول نعمتوں کا حاصل کرنا ہمارے تخیلات سے اس قدر متاثر نہیں ہے جتنا کہ ان کی وجہ سے بعض حوادث قدرت کا وقوع میں آنا مثلاً بارش اور روشنی ایل و نہار کا تو اترا یا سپیدہ سپیج آفتاب چاند تاروں کا نکلنا مگر اس میں کوئی امر خلاف عقل نہیں۔ جب ایک دفعہ تسلیم کر لیا گیا کہ دیوتا اپنا کام قربانی کے جواب میں کرتے ہیں تو اس کی عکسی شکل بھی خلاف قیاس نہ ہوگی یعنی دیوتا کوئی کام نہ کرینگے اگر ان سے درخواست نہ کی جائے۔ اب صرف یہ دریافت کرنا باقی ہے کہ برہمن (سوم کے مطابق صحیح دعا خوانی) اور یجمن (سوم کے مطابق مکمل قربانی) میں کیا بات تھی جو دیوتاؤں کو مجبور کر دیتی تھی یعنی ہمیں یہ دریافت کرنا چاہیے کہ آریوں کی قربانی اس قسم کی تھی اور اس کا اصل اصول کیا تھا؟

(۶) ویدک علماء میں ایہل برہمن نے اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے اور وہ اس کی نہ تک پہنچ گیا ہے۔ جن نتائج کو وہ اپنی تفتیش سے پہنچا ہے ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

۳۸۹

قربانی آسمان اور کرہ ہوائی کے اہم حوادث کی نقل ہے۔ بنی نوع انسان کا ایک قدیم عقیدہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں مدد درجہ آور ہو اس کو وجود میں لانے کی تدبیر یہ ہے کہ اس کا ایک پتلا بنایا جائے۔ یہ احمقانہ خیال عرصے تک ہماری رہا کیونکہ یورپ میں قرون وسطا کے آخری دور میں بھی ایک ٹوٹکا یہ جاری تھا کہ دشمن کا موم کا پتلا بنایا جاتا پھر اس کو دھیمی آہنج پر لپیٹا یا جاتا یا تیلے کے دل میں سوئی چبھوئی جاتی جس سے مقصود تھا کہ جس شخص کا پتلا بنایا جائے مرض دق میں گھل گھل کر مر جائے گا یا سخت مصیبت میں مرے۔ فرار شدہ ملزمین یا ایسے اشخاص کے پتلوں کو جلانے کی رسم جن سے دشمنی یا نفرت ہو غالباً اسی قدیم خیال سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر اگر ضرر رسانی کے لئے یہ ٹوٹکا کام دے سکتا تھا تو اس سے نیک کام بھی نکل سکتے ہیں۔ قربانی کو اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک قسم کی بے ضرر جادوگری ہے کیونکہ آریا خوش مزاج اور خوش طبع تھے برخلاف اس کے آداس اور بد مزاج تورانی کین پروری کی وجہ سے ضرر رسانی کیلئے جادو کرتے تھے۔

سچہ زبان کرتا ہے کہ جزیرہ سیملون (ننگا) میں رواج ہے کہ کھل کے قریب ایک پتلا کاغذ کا بنا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ کھل بھی تیلے کے برابر ہو۔

آریوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ انسان کو بائز ذرائع سے دیوتاؤں کو اپنی ضروریات پوری کرنے پر مجبور کرنے پر بھی قاد رہونا چاہیے۔ تاکہ پھر کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ یہ وہی قدیم خیال ہے یعنی کسی چیز کو اس کی نقل بنا کر وجود میں لانا۔ ریمیت کے مقررہ قوانین کے مطابق آسمانی سوماما اور آسمانی اگنی کے تلاش کرنے پر دنیا کے قیام اور بقا کا دار و مدار ہے اس لئے ریمیت یعنی قربانی کے قانون اور ضابطے کے لحاظ سے زمین پر اگنی اور سوماما کا بنانا پیدا کرنا ضروری ہوا۔ ان دونوں کو زمین پر پیدا کرنے کی جو مقدس رسم ادا کی جائے اس کا ٹھیک جواب آسمان پر بھی ہو گا اور زمین پر بھی۔ رسم کا یہ آسمانی جواب اس کا اسی قدر مشابہ ہو گا جتنی کہ بجاریوں میں قوت ایجاد اور تخلیق شاعرانہ ہو۔ زمین کی اگنی پودوں میں پائی جاتی ہے یعنی اراچی کی لکڑی دیکھو صفحہ ۱۵۹ اور زمین کے سوماما میں۔ سوماما وہی پودہ ہے جس سے وہ شراب آتشیں بنتی ہے جو انسان کو گرم کر دیتی ہے اور فرحت بخشی ہے یہاں تک کہ وہ پکار اٹھتا ہے ”ہم نے سوماما پی لیا۔ ہم غیر فانی ہو گئے“ ہم نے دیوتاؤں کو دیکھ لیا۔ اگنی پانی میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ سوماما کے وٹھل توڑ کر پانی میں ڈال دیئے جاتے ہیں تاکہ ان میں حریر آجائے جس سے یہ شراب آتشیں بنتی ہے۔ یہ پانی آسمانی پانیوں کا جواب ہے جو اگنی کی مائیں ہیں اور اسی مناسبت سے جس دیگ یا برتن میں سوماما کی کشید ہوتی ہے اسے سمندر کہتے ہیں۔ سوماما کا دوسرا جزو دودھ ہے زمین کی گائے کا دودھ جو آسمانی اور کرہ ہوائی کی روشنی اور بارش کی گایوں کا جواب ہے۔ اگنی ۲۹۳ اور سوماما بہت دور سے لائے گئے تھے۔ اگنی دوس وٹ سے اور سوماما توشت تار کے مکان سے یعنی درخشاں آسمان سے اسی لئے قربانی کے مقام کو دوس وٹ کی گدی کہتے تھے۔ وہی یعنی جس مقام پر کش گھاس بچھائی جاتی ہے وہ دیوتاؤں کی گدی کہی جاتی تھی گرج (واج) دیوتاؤں کی آواز زبان اور گیت ہے یہ واج رشیوں میں ملوث کر گئی ہے اور وہ اس کو دعاؤں اور بھجوں کی شکل میں زبان سے نکالتے تھے جن کے الفاظ مناسب حال تھے۔ چکی کے پتھروں کی آواز بھی گرج ہے اور بارش وہ سوماما (شراب) ہے جو چھلنی یا ادن کے چھاننے کے کپڑے سے نکلتا ہے اور دیگ میں زور سے گرتا ہے مثلاً اس بارش کے جس کے

نذریں دیوتاؤں کو پسند ہیں اور انہیں کس طرح پیش کرنا چاہیے۔ مگر انسان کے خصائل میں ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ گزشتہ عنایتوں کے لئے اظہار منست کرتا ہے تو وہ ان عنایتوں کے بقا اور ان میں اضافے کا بھی متمنی رہتا ہے۔ یعنی اظہار تشکر دعا کی ایک صورت ہو جاتا ہے اور نذر و نیازا ایک قسم کی رشوت اور اس طور پر عبادت ایک تجارتی معاملے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دیوتاؤں کی ستائش کی جاتی ہے ان سے التجا کی جاتی ہے انھیں اپنے کام کے انجام دینے اور انسان کو مورد عنایات کرنے کی درخواست کی جاتی ہے اور امید کی جاتی ہے کہ وہ کوتاہی نہ کریں گے کیونکہ دیوتا تو درکنار انسان بھی کسی سے نذر لینا اور اس کا صلہ نہ دینا گوارا نہ کریگا۔ اس معاملے میں بھی پجاریوں ہی سے عقدہ کشائی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ دیوتاؤں کے آداب و آئین اور دونوں عالموں کے باہمی تعلقات سے واقف تھے۔ جو بادی النظر میں منسل و متصل قریبوں کے ہیں۔ یہ امور نہایت اہم ہیں کیونکہ ان پر دنیا اور اہل دنیا کی ہستی کا دار و مدار ہے اور ان فرائض کو بخوبی انجام دینے کے لئے ضروری تھا کہ پجاری دنیا کے تمام کاموں سے الگ ہو کر انہیں میں منہمک ہو جاتے۔ اس لئے اصول تقسیم عمل کے لحاظ سے لازمی تھا کہ یہ جماعت دیگر فرائض کی انجام دہی سے مستثنیٰ کر دی جائے اور جب ان کی دعائیں اپنا اثر دکھائیں تو انھیں گراں بہا تحائف دیئے جائیں تاکہ وہ فکر معاش سے مستثنیٰ ہو جائیں۔ قربانی اور پجاریوں کے متعلق اس قسم کے عقائد دنیا کی دوسری قدیم اقوام میں بھی رائج تھے۔ مگر آریوں کی قربانی میں جسے ہندوستان کے برہمنوں نے انتہا تک پہنچا دیا تھا اور جو اب تک قائم ہے ایک مزید خصوصیت ہے جسے جس کی طرف برکین نے اشارہ کیا ہے:

۸۔ ناظرین کو معلوم ہے کہ دیو کریم النفس اور نیک مزاج ہیں اور برضاء و رغبت نہ صرف انسان کو مورد عنایات رکھتے ہیں بلکہ دنیا کو بھی ملتی ہوئی رکھتے ہیں۔ مگر

لئے یہ لفظ ریت کے اصلی اور فطری معنی ہیں۔ مادہ ری (Ri) کے معنی بچنے کے ہیں جو یونانی لفظ Ri. 20 اور انگریزی لفظ River میں موجود ہے۔ اعلیٰ ترین قانون یا نظام عالم جو حادث قدرت کی ہم آہنگی ہے۔

کو دیوتاؤں نے اوپر کے سمندر میں روک لیا تھا۔ دیواپانی
نے پانی کو کھول کر نیچے کی طرف بہا دیا۔ برہمپتی نے رشتی
(دیواپانی) کو ایک بارش کی دعا یاد کرا دی۔

بھجن (دیکھ ۸۸) میں ماروتوں سے اپنے برق سے لدے ہوئے
چمکداز رتھوں پر آنے کی التجا کی گئی ہے جنہیں طیور سے زیادہ تیز گھوڑے
کھینچتے ہیں اور جن کے پہیوں کی آواز سے زمین گونج اٹھتی ہے۔ اس کے بعد رشتی
کہتا ہے کئی روز سے فکر مند انسان اس دعا کے درو میں مشغول تھے اور بارش
لانے والی قربانی کرتے تھے۔ انھیں کی دعاؤں اور بھجوں سے گولہوں نے
پانی کے برتن کو الٹ دیا تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے۔ یہ تشبیہ ذرا دور کی ہے مگر صاف
سمجھ میں آتی ہے بارش کے ایک دوسرے بھجن (دہم ۱۰۱) میں بھی اس کا ذکر ہے
مگر یہاں بجائے برتن یا پیسے کے کنواں ہے۔

موٹوں کو تیار کر لو موٹ کے رتھوں کو خوب کھینچو۔ آؤ
ہم اس پانی سے لبریز اور کبھی خالی نہ ہونے والے کنویں کو خالی
کر دیں۔ اس پانی سے لبریز کبھی خالی نہ ہونے والے کنویں کو
مضبوط موٹوں اور رتھوں سے خالی کر رہا ہوں۔

دعاؤں اور قربانی کے با اثر کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے جو وسیع اور
مختلف اقسام کا ہو۔ ذرا سی فروگزاشت یا غلطی جہلک کتابت ہوگی کیونکہ جب
قربانی حوادث قدرت کا جواب یا نقل ہے تو اس میں کسی قسم کی لغزش یا غلطی نہ ہونی
چاہیئے ورنہ اس کی وجہ سے آسمانی ریت یا نظام عالم کی ہم آہنگی میں بھی اس قسم
کی بے ربطی پیدا ہو جائے گی جس سے دنیا کے معرض خطر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔
اسی لیے علم کی قدر و قیمت 'عقل' ماننے والوں 'راہ راست' آج پر دیوتاؤں

۱۔ مضمون کسی قدر متناقص ہے لیکن دید کے استعارے کی نسبت سمجھنا چاہیئے کہ وہ بالکل کیسے بیان یافتہ مطابق ہے۔ مضمون
۲۔ قربانی (دیکھا) اور دعا (برہم) کا ذکر ہمیشہ ایک ساتھ آتا ہے اور جہاں صرف قربانی کا ذکر ہے وہاں
دعا سے بھی مراد ہے قربانی بغیر دعا کے دیوتاؤں کو پسند نہیں۔ یہاں تک کہ اگر سوما کی بغیر دعاؤں
کے کشیدہ کی جائے تو انداز سے پسند نہیں کرتا (منہم ۲۶-۱)

قطرے آسمان سے گرتے ہیں بجلی اور گرج کے ساتھ اور جو سوما یعنی اوست
ہے۔ آسمانی اور ارضی رسوم اس طرح ایک دوسرے سے بالکل مشابہ ہیں۔ قربانی
کی رسم یعنی زمین کی ریخت بڑھ کر دونوں عالموں کے درمیان ایک پل بن جاتا
ہے یہاں تک کہ وہ آسمانی ریت سے مل جاتی ہے اور دونوں مل کر وہ قدیم اور
فراخ راستہ بن جاتی ہے جس کی منزل مقصود صرف ایک ہی ہے۔ یہ وہی راستہ ہے
جو صراما نے اندر اور گانے والے انگیراؤں کو دکھایا تھا (صفحات ۲۵۶-۲۶۱)
اور ایک دوسرا فراخ راستہ بھی نظر آنے لگتا ہے یعنی دکشنا (روشنی ہو) اور دیگر مفید
حوادث قدرت کا فراخ راستہ جو قربانی کرنے والوں کو دیوتاؤں کی سخاوت سے
ملتا ہے۔ یہ دکشنا بھی مثل زمین کے دکشنا کے ہے جو بجاریوں کو ان کے مربی دیتے
ہیں خواہ وہ بادشاہ ہوں یا عام لوگ۔

۳۹۴

(۹) مکمل قربانی کا جو رسوم کے ٹھیک مطابق ہو دیوتاؤں کو مجبور کرنے
کی قوت رکھنا رگ وید کی متعدد عبارتوں سے ثابت ہے جن میں سے ہم دو تین
کو مثیلا پیش کر س گے جن سے کوئی شبہ باقی نہ رہے گا۔ پہلا اقباس دیوا اپی رشی
کی بارش کے سمجھنے سے ہے جو اولاً برہسپتی (دعا کے دیوتا) کو مخاطب کر کے اس سے
التجا کرتا ہے کہ مجھے نطق عطا کر اور میری زبان پر ایک ایسا باترہجن لے آ جس سے
میرے مربی شن تانو کے ملک میں بارش ہو۔ برہسپتی خود اس کی دعا کا الفاظ ذیل میں جواب
دیتا ہے۔

قطرے جن میں شہد کی شیرینی ہے آسمان سے گرینگے۔
اندر ہمارے بیٹے ہزاروں گاڑیاں (پانی سے) لا کر لے آ۔
دیوا اپی تم بجاری بنو ٹھیک وقت پر قربانی کرو اور دیوتاؤں
کو نظر چڑھاؤ۔

اب اس کے بعد دالھج کا نتیجہ دیکھئے۔

”رشی دیوا اپی ابن رشتی رشی رمانے بجاری کی خدمت
انجام دی، دیوتاؤں کی نظر اظاف اس پر مبذول ہوئی“ اس نے
آسمانی پانی اوپر کے سمندر سے نیچے کے سمندر میں اٹھایا۔ پانی

۳۹۷

قربانی وجود میں لاتی ہے۔ کوئی ذات ہے جو آسمان پر قربانی کرتی ہے انھیں نتائج کو برآمد کرنے کے لیے جن کے لیے ہم کو شاں ہیں اور جنھیں ہم زمین پر قربانی کر کے حاصل کرتے ہیں۔ اس خیال کی بنا پر زمین کی قربانی کے متعلق جتنے تخیلات ہیں سب کا آسانی قربانی پر مطلق ہونے لگتا ہے۔ اور تمام عالم ایک وسیع قربان گاہ بن جاتا ہے اور آسمان اور کرہ ہوائی کے حادث کو کھینچ تان کر ان میں اور زمین پر کی قربانی کی رسوم میں مطابقت پیدا کی جاتی ہے۔ مثلاً اگنی بصورت آفتاب اس سنہری ارانی سے پیدا ہوتا ہے جسے اشیوں رکڑتے ہیں۔ اگنی کا دیکھنا ہوا کند آسمان پر جلتا ہے بحرِ نوبس میں سے آفتاب (اگنی) صبح کو طلوع ہوتا ہے گھی ہے جو سپیدہ صبح کی گاہوں کے سنہرے دودھ سے بنتا ہے اور جو قربان گاہ پر جلایا جاتا ہے۔ روشنی کے ستون جو فجر کے وقت تاریکی سے نکلنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں قربانی کے ستون ہیں۔ روشنی کی میڑھی شعاعیں جو آفتاب کے جنوبی چمکنے سے قبل نظر آتی ہیں قربانی کی گھاس ہیں جو ویدی (دیوتاؤں کی گدی) پر بچھائی جاتی ہے اور ویدی مشرق ہے۔ برق کی صورت میں اگنی آسمانی سمندر میں پایا جاتا ہے جہاں سے آسمانی قربانی کو نکلنے والے اپنی دس انگلیوں سے اسے نکالتے ہیں اور پہاڑ (سیاہ بادل) کو بھی توڑ کر نکالاجاتا ہے۔ طوفان باد و باران کے واقعات کو بھی بے آسانی سومما کی قربانی کے مشابہ قرار دے سکتے ہیں اگر سومما کی زمین کی قربانی کی نشانیوں کو برعکس کر دیا جائے۔ رگ وید کی نویں کتاب میں جو سومما سے متعلق ہے یہی عمل کیا گیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ تمیز نہیں کر سکتا ہے کہ آسمانی قربانی کا بیان ہے یا زمین کی قربانی کا۔ سومما دیوتاؤں کا گھوڑا ہے جو گھوڑ دوڑ جتنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بہنیں یا دوشیزہ لڑکیاں پانی ہیں جو اسے اسی طرح چھوتا ہے جیسے کہ دس انگلیاں سومما کے پودے کے ڈنٹھل کو۔ گرج ماروتوں یا انگیراؤں کے گانے سے بھجوں کے پڑھنے اور مچکی کی آواز سے مراد ہے۔ آسمان چھلنی یا چھاننے کا کپڑا ہے سمندر وہ دیگ ہے جس میں یہ آسمانی شراب بنائی جاتی ہے زمین وہ برتن ہے جس میں شراب گرتی ہے۔ آسمانی گھامیں جن کا ساند سومما ہے دودھ ہے جو شراب میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اگنی (بصورت برق) وہ بھاری ہے جو عذگی کے ساتھ قربانی کرتا ہے۔ بالتحفہ قربانی کے

اور خصوصاً اگنی اور سوما سے جو قربانی کی بادشاہ ہیں درخواست کی جاتی ہے کہ انسان کو جلائیں اکی طرف اکثر مقامات میں اشارہ ہے۔ مہور مذکورہ بالا کے لحاظ سے عوام کا مذہبی معاملات میں دخل دینا سخت خطرناک ہے۔ ایک مقام پر مذکور ہے ”جاہل عالم سے دریافت کرتا ہے اور جو وہ بتاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے“ تعلیم حاصل کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ وہ زور سے پہنچے دئے اپنی کو حاصل کرتا ہے۔ ان مفروضات کو تسلیم کرنے کے بعد پجاریوں کے مذکورہ ذیل دعوے کو تسلیم کرنے میں کوئی امر مانع نہ ہوگا ”وہی بادشاہ خیر و خوبی سے اپنے ملک پر حکومت کرتا ہے“ رعایا اس کی فرمانبرداری رہتی ہے دشمنوں اور اپنی رعایا کے خزانے حاصل کرتا ہے جس کے آگے آگے پر دہشت چلتا ہے۔“

۳۹۶

(۱۰) ناظرین کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ اجداد قدیم یعنی پہلے قربانی کرنے والوں بلکہ قربانی کے موجدوں کا اس قدر اعزاز کیوں ہے اور وہ دیوتاؤں کے قریب قریب ہمدرد کیوں خیال کیے جاتے ہیں۔ نظام عالم کے قیام کے متعلق بھی اُن سے متعدد فرائض منسوب کیے جاتے ہیں بلکہ وہ آفرینش عالم کے کام میں بھی شریک خیال کیے جاتے ہیں (دیکھو صفحات ۳۶۴-۳۶۵) قربانی گویا ایک اعلیٰ درجے کا بنا ہوا کپڑا تھا جس کے بننے میں اجداد قدیم کو خاص ملکہ تھا۔ اس کپڑے کا ایک سرا تو ان کے ہاتھوں میں ہے اور دوسرا زمین پر گرا ہوا ہے جسے جاننے والے لوگ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کے تانے بانے میں اپنے تار ملاتے جاتے ہیں۔ ہر ایک منتر جو پڑھا جائے یا سامن جو گایا جائے اور ہر قربانی کی رسم جو ادا کی جائے ایک تار ہے۔ کپڑے میں جو اس طرح بنا جاتا ہے رنگ یا رنگ کے تار بڑھتے جاتے ہیں اور قربانی کا کرگر کبھی بند نہیں ہوتا۔

(۱۱) اگر دنیا کی قربانی ان حوادث سماوی کی نقل ہے جن پر دنیا کی ہستی کا دار و مدار ہے اور جسے افسانیاں کے محاورے میں ”اگنی اور سوما کا تلاش کر لینا“ کہتے ہیں اور دنیا کی قربانی کا حوادث سماوی پر اثر ہوا اور ایک حد تک ان کے وجود میں آنے کا باعث ہو تو دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ”حوادث سماوی کو آسمان میں کون وجود میں لاتا ہے“ افسانیاں کی منطق کے لحاظ سے اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے کہ ان کو آسمانی

چڑھا۔ اور ہماری آج کی قربانی کو ویسا ہی مقبول بنا جیسے کہ تو نے مٹو کی قربانی کو مقبول بنایا تھا، ہم بیان کر چکے ہیں کہ طوفان کے بعد مٹو نے جو قربانی کی اس سے زمین از سر نو آباد ہو گئی۔ صفحات ۳۳۶ و ۳۳۹

(۱۳) مگر رگ وید کی ان عبارتوں کو یکے بعد دیگرے پڑھنے سے جن میں آسمانی قربانی کا ذکر آیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنے والوں میں نہ صرف اجداد قدیم تھے بلکہ دیوتا بھی تھے۔ مگر نتیجہ ایک ہی ہے یعنی وہ اگنی کو تلاش کر کے فوراً اپنا ہوتر اور پروہت مقرر کر دیتے ہیں اور خود اس کے نیچے بان (جس شخص کے لئے قربانی کی جائے بن جاتے ہیں خواہ وہ برقی کی صورت میں ہو یا آفتاب کی کیونکہ ایک مقام پر سوریا کو دیوتاؤں کا پروہت کہا گیا ہے (دشتم ۹-۱۹)۔

۴۰۰ ایک شاعر کہتا ہے ”اُسے زبردست اگنی اُمتر اور وارن اور سب ماروت تیری تعریف کے بھجن گاتے تھے جب تو اے سوریا اقوام انسانی پر طلوع ہوا۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے اور ذیل کے شعر کا بھی ۳۳۹ نے اگنی کی توصیف کی، انھوں نے اسے گمی کھلایا، اس کے لئے تبرک گھاس بھجائی اور اس کو اپنا ہوتر مقرر کیا۔ دیوتاؤں کی قربانی کا ایک دوسرا نتیجہ اگنی کا زمین پر بھیجا جانا ہے کیونکہ اپنا پجاری بناتے ہی وہ اگنی کو اپنا قاصد بھی بناتے ہیں (یہ آگ کی زمین پر آنے کی ایک دوسری شکل ہے) ایک بھجن (دہم ۴۴) جس کے اکثر اشعار میں دیوتاؤں کی قربانی کا ذکر ہے زمین تاریکی میں چھپی ہوئی تھی، دیوتاؤں نے قربانی کی جس سے اگنی پیدا ہوا، زمین اور آسمان میں اس کی خوشی ہوئی جب کہ اس نے چمک سے دونوں عالموں اور کرۂ ہوائی کو منور کر دیا۔ اس اگنی (آگ جو آسمان پر روشن ہوئی) میں عقلند اور مقدس دیوتاؤں نے بھجن کا کر اپنی نذریں ڈال دیں اور اس کے تین حصے کر کے ایک کو آفتاب کی صورت میں آسمان پر رکھ دیا جس کی روشنی کبھی بجھتی نہیں، جو ہمیشہ گردش میں رہتا ہے اور جو ہر روز چمکتا ہے۔ اس طویل اور پراسرار بھجن کا یہی خلاصہ ہے۔

(۱۴) اب ایک سوال اور باقی ہے جس کا جواب دینا چنداں آسان نہیں۔

جلد رسوم مع پجاریوں نذروں چڑھاوے اور دیگر لوازمات کے زمین سے آسمان پر منتقل کر دیئے جاتے ہیں۔

(۱۱۲) اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسمان پر قربانی کرنے والے کون تھے۔ اس کا جواب صریحی یہ ہے کہ یعنی اجداد قدیم یا پتری جو نہ صرف پجاریوں کے ممتاز خاندان بلکہ بنی نوع انسان یا کم از کم قوم آریا کے مورث تھے۔ یہ لوگ نیم دیوتا اور آسمان پر قربانی کے موجد خیال کیئے جاتے تھے جنھوں نے اپنے زمین پر رہنے والے اخلاف کو یہ علم اور قوت ورثہ میں دیئے تھے۔ رگ وید کے مختلف مقامات سے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے مگر قطعی تصدیق ایک ہی مہجن (دہم ۱۸) سے ہوتی ہے جس میں نہ صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ ”سٹھشا بھارا دراج قسیم قربانی کرنے والوں کی ایک جماعت جس کا نام مذکور نہیں ہے آسمان آفتاب خاکی کے درختاں مسکن سوتیا اور دشنو سے کوئی نذریا دعا لے آئی یا اسکو حاصل کیا بلکہ اسی جماعت نے قربانی کا اصل جوہر بھی معلوم کیا جو ان کی دسترس سے باہر اور پہاڑ (تھا) (اشلوک ۲) اور انھوں نے دعا سے گرمی ہوئی قربانی کو پایا جو پہلی قربانی تھی جو دیوتاؤں تک پہنچی۔ لفظ گرمی ہوئی کو زمین نشین کر لیا جائے۔ مثل آگ کے قربانی کو آسمان سے گرمی ہے اور انسان اس کو دیوتاؤں کو واپس بھیجتے ہیں جیسے کہ آگ آسمان کو واپس جاتی ہے۔

۳۹۹

اس لحاظ سے آسمان کی قربانی اصل ہے زمین کی قربانی نقل۔ مگر نقل نقل کی حد تک نہیں ہے بلکہ دونوں میں کامل یکسانیت ہے۔ کیونکہ دونوں کے جزو عظم ایک ہی ہیں یعنی اگنی اور سوما اور اسی لئے دونوں میں یکساں اثر اور قوت ہے۔ ذیل کی عبارت سے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔

”جیسے کہ تو نے اے اگنی ہو تر کی خدمت زمین پر انجام دی جیسے تو نے اے جات دیو ہو تر کی خدمت آسمان پر انجام دی اسی طرح اس نذر کو دیوتاؤں کو

پانی کو ادھر سے گرایا۔ قربانی کو پیدا کر کے انھوں نے
قربانی اپنی ذات کو پیش کی۔

دوسری عبارتوں میں بھی یہی خیال مضمر ہے مگر وہ واضح نہیں ہے اور ان کی ۲۰۲
مختلف تاویل کی گئی ہیں مگر عبارت منقولہ بالا میں کوئی شک نہیں۔ مگر ہمارے دلوں
میں یہ خیال جم گیا ہے کہ قربانی صرف کسی اعلیٰ ہستی کے لیے اظہار تشکر عبادت کے لیے
کی جاتی ہے اور ان اعلیٰ ہستیوں کا اپنی ذات کو قربانی پیش کرنا انکو معلوم ہوتا ہے۔
لیکن اگر ہم لفظ (Sacrifice) (قربانی) کے نفی معنی پر نظر ڈالیں تو معلوم
ہوگا کہ لاطینی میں اس کے اصلی معنی "مقدس فعل" کے ہیں اور نذر کے لیے
مناسب لفظ (Oblation) ہے تو یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اس تاویل کے لحاظ
سے آسمانی قربانی ایک مقدس فعل ہے جو دیوتا اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے کرتے
ہیں۔ یہ خیال تو بیاخلاف عقل نہیں۔ افسانیاں کے مابعد الطبیعیات کی یہ انتہا ہے اور اس
منزل پر پہنچ کر غالباً ہم نے آریوں کی اعلیٰ ترین آسمانی قربانی کی ماہیت کو معلوم کر لیا۔
(۱۶) زمین کی قربانیوں کی رسوم اور مختلف اشکال کے متعلق جو آریائی
ہندوستان کی ممتاز خصوصیت ہے اور جسے برہمنوں نے انتہائی ترقی دی رگ وید
میں معلومات کا بہت کم ذخیرہ ہے اور اس لیے ہمیں برہمنوں اور مہتمرون کی طرف
رجوع ہونا چاہیے۔ سو ما کی کٹید کو رگ وید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے مگر قدیم
اور رزمیہ نظموں کے زمانے کی سو ما کی بڑی قربانی گواہی مقدس نہ تھی مگر علا با لکل
مختلف تھی کیونکہ اس کے لیے اعلیٰ چمانے پر تیاریاں ہوتیں اور ابتدائی رسوم میں کئی
۲۰۳ دن صرف ہو جاتے۔ رسوم مذکور میں سینکڑوں پجاری شریک رہتے جن میں سے
ہر ایک کو ذکر کثیر بطور وظیفہ ملتا۔ اس رسم میں اس قدر صرف ہوتا تھا کہ معمولی اشخاص اس
کو ادا کرنے کی جرات نہ کر سکتے تھے بلکہ خاص موقعوں پر مثلاً بادشاہوں کی تخت نشینی یا
عظیم اشراف فتوحات کی خوشی میں ادا ہوتی تھی۔ مواقع مذکور پر اس رسم سے قبل گھوڑے
کی قربانی (داش دو میدہ) ہوتی تھی۔ گھوڑے کی قربانی علیحدہ بھی ہوتی تھی، اس قربانی کو
وہ بادشاہ عموماً کرتے تھے جو اولاد کے خواہش مند ہوں یا رسم نہایت شان و شوکت سے
ادا ہوتی تھی جس کے مفصل تذکرے رزمیہ نظموں میں موجود ہیں مگر ہم فی الحال انھیں

یہ آسمانی قربانی کس کے لیے تھی؟ اجداد قدیم کے متعلق تو اس سوال کا جواب بہ آسانی دیا جاسکتا ہے یعنی وہ دیوتاؤں کی قربانی کرتے تھے۔ مگر دیوتاؤں کی قربانی کس کے لیے تھی۔ دو عبارتوں میں اس کا جواب موجود ہے جو زمانہ مابعد کی ہیں۔ ان میں سے ایک تو غیر واضح ہے مگر دوسری قطعی ہے۔ پہلی (دہم ۹-۱۶) میں مذکور ہے دیوؤں نے قربانی سے قربانی کرنے کا حق حاصل کر لیا اور اعلیٰ ترین آسمان پر پہنچ گئے جہاں قدیم دیوتا رہتے ہیں۔ دوسری عبارت (دہم ۱۵-۱۳) شراودھ (ایمان) کے بھجن میں ہے جیسے کہ دیوایمان کے ساتھ زبردست اسوروں کی پرستش کرتے تھے..... اس سے واضح ہے کہ دیو اسوروں یعنی دیائوس اور وائلن اور فالبا اور اٹلش تار اور پراجنیا ایسے قدیم دیوتاؤں کی قربانی کرتے تھے یعنی زمانہ مابعد کے ہندی آریوں کے دیوتا قدیم آریا دیوتاؤں کے لیے قربانی کرتے تھے جن کا مسکن اعلیٰ ترین آسمان میں ہے اور جن کی حکومت سب پر ہے۔ رفتہ رفتہ ان قدیم دیوتاؤں کی جگہ نئے دیوتاؤں نے لے لی۔

(۱۵) آریوں کی مذہبی بلند پروازی کی مضرب ایک منزل باقی رہ گئی ہے۔ بہت سے بھجن ایسے بھی ہیں جن میں بہت سے دیوتاؤں یا تمام دیوتاؤں کو جلیبت مجموعی مخاطب کیا گیا ہے۔ ان میں دہم ۶۵ قابل تعریف ہے جس میں تمام عظیم الشان فطری دیوتاؤں کو نام بنام مخاطب کیا گیا ہے اور ہر ایک کے خواص اور فرائض کو بالاختصار بیان کیا گیا ہے۔ اس بھجن کو وید کے انسانیات کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی میں ذیل کا عجیب و غریب شعر ہے۔

”انجی کی زبان سے پینے والے آسمانی جوہر دائے
پاک باطن وہ مقام مقدس کے وسط میں بیٹھے ہیں۔ وہ
آسمانوں کو اپنی قوت سے سنبھالے ہوئے ہیں انھوں نے

لے برگین کا خیال چک لفظ اسور کے معنی میں جو تیرہوا ہے اسکا باعث ہی ہے زمانہ مابعد کے ہندی دیوتاؤں کے پیر دوں کو عظیم الشان اور بھیا تک قدیم آریا دیوتاؤں سے نفی ہو گیا اور رفتہ رفتہ یہ نفی ان دیوتاؤں پر منتقل ہو گیا اور دشمن خیال کیے جانے لگے یونانیوں کے دیوتاؤں کے انساب میں بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں۔

اس کے آگے رہتی ہے جو پوشن کا مقررہ حق ہے۔ تو تیار
اسے اعلیٰ اعرار کو پہنچا بیگا۔ جب سب رواج گھوڑا تین ذبح
قربان گاہ کے ارد گرد پھرایا جاتا ہے بکری اس کے آگے
رہتی ہے (اور پہلے ذبح کی جاتی ہے) تاکہ دیوتاؤں کو
گھوڑے کی قربانی کی اطلاع ہو۔ پجاری اور اس کے مددگار
لاش کو کاٹنے والے آگ جلانے والے، چکی پیسنے والے
اور بھجوں کو گانے والے سب اپنے شکم اس قربانی کے
گوشت سے بھر لیں گے جو عذگی کے ساتھ ہوئی ہے۔
ان لوگوں کی امداد میں بھی کمی نہ ہو جو اس ستون کو بناتے
ہیں جس میں بھینٹ کا جانور باندھا جاتا ہے، جو ستون کو
لاتے ہیں اور اس کے اوپر کے سرے کو بناتے ہیں اور
جو پکانے کے برتن جمع کرتے ہیں۔ نرم چڑے والا گھوڑا
اب میری دعا کے ساتھ دیوتاؤں کے مسکن کو جا رہا ہے
دیوتاؤں کی گنیں اس کے ساتھ ہیں یہ دعوت اسے
دیوتاؤں کا ہمسر کر دیتی ہے۔“

اس کے بعد دعاؤں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس میں ہر ایک چیز کو جو
گھوڑے سے کسی قسم کا تعلق رکھتی ہے اور اس کے جسم کے تمام اجزاء کو مخاطب
کر کے کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جائیں اور دیوتاؤں کے پاس بھی اس کے
ساتھ رہیں۔ مثلاً بال جو ستون یا طھاری میں لگے رہیں، قربانی کرنے والے پجاری
کے ناخن، چربی جو گوشت کے ٹکڑوں، گھوڑے کی لگام کبل، ساز و سامان، ۳۰۶

لے ان قربانیوں میں بکری ہمیشہ پوشن کا مقررہ حق ہے اور تجزیہ و تکفین کی رسوم میں بھی جو ایک قسم
کی قربانی ہیں کیونکہ مردہ آدمی انہی کو نذر چڑھایا جاتا ہے جو اس کو دیوتاؤں کے پاس
لے جاتا ہے۔ اسی لیے پوشن کے رتھ میں ہمیشہ ایک بکری جتی رہتی ہے جس سے زراعت پیشہ
لوگوں سے اس کا تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے۔

معلومات پر قناعت کریں گے جو رگ وید کے مجموعے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور یہ معلومات بالکل مکمل ہیں اور رسوم پرستی کو جو ترقی ہو چکی تھی وہ رگ وید کے مذہبی تخیلات و طریقہ پرستش کی فرضی آگئی کے بالکل خلاف ہے۔ معلومات مذکور دو بھجنوں (دیکھیں ۱۶۲ اور ۱۶۳) میں موجود ہیں جس میں قربانی کے گھوڑے کی توصیف ہے۔ ان بھجنوں میں کہیں تو گھوڑے کے ذبح کرنے اور جلانے کا ذکر ہے جس سے طبیعت متنفر ہو جاتی ہے اور کہیں رخصت و کناٹے کے ساتھ اس میں دیوتاؤں کے خواص پیدا کیے گئے ہیں جس سے شبہ ہونے لگتا ہے کہ ان مقامات میں گھوڑے سے مراد ہے یا شاہ سوماسے۔ گھوڑے اور سوماس کو مناجات بلکہ کیساں قرار دینا غالباً بالقصد ہے۔ اور اس میں بھی وہی تخیل موجود ہے یعنی زمین کی تمام اشیاء آسمانی اشیاء کی نقل ہیں کیونکہ آگنی دہرتی اور آفتاب کی شکل میں اور سوماس دونوں آسمانی گھوڑے ہیں اور زمین کا گھوڑا ان کی نقل یا نشانی ہے اور جب وہ ان کی بھینٹ چڑھایا جاتا ہے تو گویا ان سے متحد ہو جاتا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ”اس کی تین شکلیں ہیں“ اس کی جائے پیدائش و اُرن کے مسکن میں ہے، اس کا پروں والا سر جس کے نقصانوں میں سے آواز نکلتی ہے زور سے آسمان کے بے گرد اور آسان راہوں سے گزرتا ہے۔ اس کے جسم میں پر ہیں، اس کی روح ہر چیز میں سرایت کر جاتی ہے جیسے کہ ہوا“

۲۰۴

”بھینٹ چڑھا کر گھوڑا قتل کی طرف جا رہا ہے، اس کی روح ہمہ تن دیوتاؤں کی طرف متوجہ ہے۔ بکری اس کے آگے ہے اور عقلمند گائے والے اس کے پیچھے ہیں۔ گھوڑا باپ اور ماں (دیواؤں اور آدمیتوں) کے عظیم الشان مسکن کو جا رہا ہے۔ آج وہ دیوتاؤں کے پاس جائے گا اور وہاں اس کا خیر مقدم ہو گا“

۲۰۵

قربانی کا تفصیلی حال نہایت مکمل طریقے پر بھجن ۱۶۲ میں موجود ہے جس سے بلا کسی مزید تشریح کے ہمارا کام مکمل ہو سکتا ہے۔

”بجب وہ آراستہ کیئے ہوئے گھوڑے کو لگام پکڑ کر لیجاتے ہیں، کئی شکلوں والی (وش و روپ) بکری چلاتی ہوئی

انسان کے جذبات لطیفہ اس قدر ترقی نہ کر پائیں کہ اس طریقہ استدلال کی غلطیوں کو سمجھ سکیں۔ بنی نوع انسان کی ہر قوم اسی غلطی میں مبتلا رہتی ہے۔ ہندوستانی آریا اس بارے میں سب پر سبقت لے گئے تھے۔ وہ انسان کا شمار جانوروں میں کرتے تھے گو وہ اس کے اشرف المخلوقات ہونے کے قابل تھے قربانی دو قسم کی تھی، خونی اور غیر خونی۔ خونی قربانی کے لیے پانچ جانور متحسن خیال کیے جاتے تھے، انسان گھوڑے سانڈ بھڑ اور بکریاں۔ بڑی قربانیوں میں پانچوں کی بھینٹ چڑھائی جاتی تھی۔ شہر و قریبی شہر اور یا جو روید کے بعض اجزاء میں جنگی صحت میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جن کا شمار شہر و قریبی (الہامی کتب) میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اس قسم کی قربانیاں کن موقعوں پر کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک تو شہر کی فحشوں کی تعمیر تھی جب کہ پانچوں ذبیحوں کی لاشوں کو اینٹوں کی مٹی کے پانی میں ڈال دیتے تھے تاکہ ان کے خون سے ایشیں پائیدار ہو جائیں اور ممکن ہے کہ برکت کے لیے بھی۔ دوسرے گھوڑے کی قربانی اشوامیدہ ہے۔ ۴۰۸ ایک خاص انسانی قربانی بھی تھی پرش میدہ جس کا درجہ سب میں اعلیٰ تھا اور جو شخص بھینٹ چڑھایا جاتا ضروری تھا کہ وہ برہمن یا چھتری ہو جو ایک ہزار گاؤں اور ایک سو گھوڑے دے کر خرید کیا جاتا تھا ایک بڑا پرش میدہ بھی تھا جس میں ۱۶۶ یا ۱۸۴ آدمی ایک ساتھ بھینٹ چڑھائے جاتے۔ شہت پتھہ برہمن میں اس قتل عام کا ذکر ہے۔ مگر رسوم کا ذکر کرتے کرتے مصنف یکایک رک جاتا ہے اور حسب ذیل الفاظ لکھتا ہے "جب کہ ذبیح قربانی کے ستونوں سے باندھ مٹے گئے اور آگ ان کے ارد گرد پھرائی گئی اور قریب تھا کہ وہ قتل کر دیئے جائیں یکایک ایک آواز غیب سے آئی انسان اس کام سے باز رہ، اگر تو نے یہ کیا، تو ایک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جائے گا۔" واقعہ یہ ہے کہ قربانی کرنے والے ذبیحوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور اسی مردم خواری کے خوف سے یہ خوفناک رسم متروک ہو گئی۔ ایک زمانے میں بھائے انسان کے سونے کے انسانی سر بنا کے رکھ دیئے جاتے تھے۔ مگر اشوامیدہ میں گھوڑے کے ساتھ انسان کی قربانی بھی کچھ روز تک ہوتی رہی۔ گو اس غرض کے لیے ایک بوڑھے کمزور کو ڈھکی کا

کھانے کی گھاس جو برتن اور رکابیاں وغیرہ اس کے گوشت کے پکانے اور کھانے میں استعمال میں آتی ہیں۔ رسم کے دوران میں یہ فضول خواہش بھی ظاہر کی جاتی ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اُس سے اُسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی یعنی آگ یا دھوئیں یا اس برتن سے جس میں اس کا گوشت پکتا ہے۔ سمجھن کا ختم بھی اس طریقے پر ہوتا جیسا کہ اس کا آغاز۔

”جب تو دیوتاؤں کے پاس جائے تو ماں کنی سے تجھے تکلیف نہ ہو۔ گھمڑی سے تیرے جسموں کو تکلیف نہ ہو تیرے اعضاء کو کوئی جلد باز نا تجربہ کار کاٹنے والا بسے طریقے سے نہ کاٹے۔ نہ تو مرتا ہے نہ تجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے بلکہ تو آسان راستوں سے دیوتاؤں کے پاس چلا جاتا ہے۔ (اندر کے) دونوں ہارت اور اور ابلق ہرن (ماروت) اس کے رفیق ہونگے“

(۱۷) یکم ۶۳ اکاشلوک (۸) میں قربانی کے جلوس کو بیان کیا گیا ہے۔

تیرے پیچھے اے گھوڑے رکتے ہیں، تیرے پیچھے آدمی ہے، تیرے پیچھے دیکھوں کے جھنڈ ہیں۔ چونکہ اس اشلوک کے ختم پر مذکور ہے کہ تمام دنیا گھوڑے کی نظر رعایت کی خواہش مند ہے اور خود دیوتا اس کی بہادری اور طاقت وری کے معترف ہیں ان الفاظ کو استعارہ خیال کیا گیا ہے مگر ان میں حقیقت بھی مضمر ہے گو وہ افسانے سے مخلوط ہے۔ گھوڑے کی قربانی کی قدیم رسم میں بکری گھوڑے کے آگے رہتی تھی اور آدمی پیچھے اور سب کی قربانی کی جاتی تھی کیونکہ بلا شک و شبہ انسانی قربانیاں آریوں کی پرستش کا ایک جزو تھیں۔ قصہ آشور باب چہارم صفحات ۱۱۸-۱۲۹ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ بعض دلائل کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو ان کا قربانی کیا جانا نہ تو خلاف عقل ہے نہ خلاف انصاف اور جب تک کہ

۳۰۹

لے برگیں کا ترجمہ اور اس کا خیال ہے کہ تین جموں سے مراسمہ کو اگنی اور سوما کی مین شلوں کا جن سے قربانی کا گھوڑا مشابہ ہے۔

ایک ہزار ستونوں سے چھڑا دیا اس لئے کہ اسی نے
عجز و الحاح کے ساتھ تجھ سے دعا کی اسی طرح اے
درخشاں ہو تر نہیں بھی اپنی زنجیروں سے آزاد کر۔ (پہم ۲۴)
”شاہ و ارن ہمیں آزاد کرائے گا جس سے مفید
شونا شلیچہ ایک زلمنے میں (امداد کا) ملتی ہوا تھا۔ کیونکہ
شونا شلیچہ نے جو تین رسیوں سے بند ہوا تھا اوشیا
(وارن) اسے فریاد کی۔“ (یکم ۲۲، ۱۲، ۱۳)

۳۱۰ اسی قدیم افسانے کی طرف یکم ۲۵ کی اشلوک ۲۱ میں بھی ہے ”تاکہ میں زندہ
رہوں، اوپر کی رستی نکال لے، بچ میں کی ڈھیلی کر دے اور نیچے کی نکال لے“ بعض
روایات میں جو نہایت شد و مذک کے ساتھ بیان کی گئی ہیں یہ دونوں سمجھن خود
شونا شلیچہ سے منسوب ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وارن کی تین زنجیروں
یا پھندوں سے ہمیشہ تاریکی، بیماری اور موت سے مراد نہیں ہوتی بلکہ ان کے
لفظی معنی بھی یہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ منقول بالا سمجھوں میں۔ یہ قصہ آئریا جو مین میں
بھی بیان کیا گیا ہے جو برہمنوں میں قدیم ترین خیال کیا جاتا ہے اور رگ وید
کا ایک جزو ہے، اسی سے پہلے مہم عبارتوں اور تلمیحات کی اس میں تشریح ضروری ہے
اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گوبرہمن زمانہ مابعد میں تصنیف ہوئے ہیں نہ کہ
ان میں بعض امور ایسے بیان کیے گئے ہیں جو رگ وید سے قدیم تر ہیں کیونکہ
جن امور کے متعلق کسی تصنیف میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ عام طور پر مشہور ہیں وہ اس
تصنیف سے قدیم تر ضرور ہوں گے۔ قصہ حسب ذیل ہے اور راماین اور پانوں
میں بھی خفیف اختلافات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

(۱۹) ہریش چندر نامی ایک زہر دست بادشاہ تھا جس کی ایک سو
بیویاں تھیں مگر بیٹا ایک بھی نہ تھا۔ ایک عقل مند آدمی کے مشورے سے جو اس کے
مکان میں رہتا تھا بادشاہ نے شاہ و ارن سے دعا کی اور کہا ”اگر میرے لڑکا
پیدا ہو تو میں اسے تیری قربانی چڑھاؤں گا۔“ وارن نے کہا بہتر ہے۔ بادشاہ کے
محل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اس نے روہت رکھا۔ وارن کچھ دن کے

انتخاب کیسا جاتا جس کے لئے مرنا دنیاوی تکالیف سے نجات پانا تھا۔ مگر یہ ضروری تھا کہ یہ کوڑھی بھی رشیوں کے کسی مشہور اور ممتاز خاندان سے ہو۔ مگر جان لینے (سوائے جنگ کے) اور خون بہانے سے ہندوستانی آریوں کو منفرد ہوتا جاتا تھا جو زمانہ مابعد کے برہمن دھرم کی ممتاز خصوصیت ہے اور شست پتھ برہمن ہی میں قصے کے پیرائے میں یہ قول فیصل بھی موجود ہے کہ غیر خونی قربانیاں دلو تاؤں کو زیادہ پسند ہیں اور ان میں بھی وہی اثر ہے۔

”دیوتا پہلے انسان کی قربانی پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد میدھ (قربانی کی اہلیت) اس میں سے نکل گئی اور گھوڑے میں چلی گئی۔ اس کے بعد گھوڑے کی قربانی ہونے لگی مگر میدھ اس میں سے بھی نکل گئی اور یکے بعد دیگرے گھوڑے سے سانڈ میں، سانڈ سے بھٹی میں، بھٹی سے بکری میں اور بکری سے زمین میں چلی گئی۔ اس کے بعد میدھ کی تلاش میں لوگوں نے زمین کو کھودا اور وہ چاول اور جو میں ملی۔ اس لئے جاننے والے شخص کے لئے جو قربانی کی اہلیت ان پانچوں جانوروں میں تھی اب قربانی کی روٹی (بھوش، چاول اور جو کی بنی ہوئی) میں ہے۔ زمین مائش ہے بال کے، پانی (جس سے آٹا گوندھا جاتا ہے) چمڑے کے، سمّت ردٹی (پکانے کے بعد) ہڈیوں کے اور گھی جس سے روٹی پکتی ہے نئی کے گودے کے مائش ہے۔ اس طرح جانور کے پانچوں اجزاء بھوش میں موجود ہیں۔“

(۱۸) رگ وید میں انسانی قربانی کا صریح ذکر نہیں ہے۔ مگر اہل علم نہ صرف گھوڑے کے سمجھنے کی آٹھویں اشلوک میں اس کا پتہ لگا سکتے ہیں بلکہ دو مزید اشلوکوں میں بھی جس میں شونا شیپھ کے بچ جانے کا ذکر ہے جو رشی وشنو مہتر کا بیٹا تھا۔

”بندھے ہوئے شونا شیپھ کو تو نے لے اگنی

پہونچا۔ شونا شیپھ نے دل میں خیال کیا کہ اب تو یہ لوگ ضرور مجھے مار ڈالیں گے گویا میری امی نہیں ہوں۔ اب میں دیوتاؤں سے دعا کروں۔ اس نے ہر ایک دیوتا سے یکے بعد دیگرے دعا کی مگر سب ٹالتے رہے۔ سب سے آخر میں اس نے اُنشاس سے دعا کی اور دعا کرتے ہی اس کی بیڑیاں گر گئیں اور بادشاہ کو مرض استسقا سے ممت ہو گئی۔ شونا شیپھ بجائے اس کے کہ اسے بھینٹ چڑھایا جاتا اسی نے قربانی کی۔ رشی نے اب اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہا مگر اس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور وشنو و مہتر کا دم بکڑ لیا۔ وشنو نے کہا: "کس قدر ہیبت ناک وہ نظر آتا تھا جب کہ وہ تجھے قتل کرنے کو تیار تھا۔ تم میرے بیٹے بن جاؤ، اس سے کوئی تعلق نہ رکھو۔" شونا شیپھ نے کہا: "میں بتاؤ اسے بادشاہوں کے بیٹے! میں انگیر اس ہو کر تمہارا بیٹا کیسے بن سکتا ہوں۔" وشنو متر نے جواب دیا: "تو میرے بیٹوں میں سب میں بڑا ہو گا، تیری اولاد سب پر فضیلت رکھگی، تو وارث ہو گا اس ورثے کا جو مجھے دیوتاؤں سے ملا ہے۔" اسی شرط پر تنہیت ہوئی۔ وشنو مہتر کے ایک سو بیٹے تھے جن میں سے پہلے پچاس بیٹے ایک اجنبی کو اپنے اوپر فضیلت دے جانے کی وجہ سے خفا ہو گئے۔ ان کے باپ نے انہیں بد دعا دی جس کی وجہ سے وہ ذات سے خارج ہو گئے اور وہ اور ان کے اخلاف واسیو سے بھی بدتر ہو گئے۔ دوسرے پچاس بیٹوں نے باپ کے فیصلے کو بخوشی مان لیا۔ ان کے باپ نے انہیں دعا دی اور وہ خوشی و خرمی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ (۲۰) بہمنوں کی اصلاحوں اور اضافوں کے باوجود نفس قصہ کو علیحدہ کر لینے میں کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اس قصے کی ہر سطر سے انسانی قربانی سے نفرت ظاہر ہوتی ہے اور ہم اس سے یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ قدیم ترین زمانے میں بھی اس ہونا کہ رسم کی صرف نقل اتاری جاتی تھی مگر یہ نفرت کسی ایسی رسم سے ہے جو کسی نہ کسی زمانے میں ضرور جاری رہی ہوگی اور ہم اپنے آریا مورثوں کے نامہ اعمال سے اس شرمناک دہیہ کو دور نہیں کر سکتے کہ کسی نہ کسی زمانے میں مثل دیگر اقوام کے انھوں نے بھی انسانی قربانیاں کی ہیں۔

لے شارح بیان کرتا ہے ایسے موقعوں پر دستور تھا کہ انسان اور بے جانوں کو ان کے اگر دھارت کے لئے آگ بکھر چھڑ دیا جائے اور پھیلاؤ بکریاں ذبح کی جائیں۔ اس طرح سے قربانی تقدیس میں تبدیل ہو گئی (قصہ آشور صفحات ۱۲۱-۱۲۲)۔
 ۱۔ وشنو مہتر بہمنوں اور رشیوں کا دہیہ رکھتا تھا مگر وہ دراصل راجپوت تھا۔
 ۲۔ میکس مولر قدیم سنسکرت ادبیات صفحات ۲۰۸-۲۱۹۔

۴۱۱

بعد اڑکے کا طالب رہا مگر بادشاہ اسے ٹالتا رہا یہاں تک کہ روہت جو ان ہو گیا اور درہ پہننے لگا۔ مگر اب وارن نے کہا میں انتظار نہیں کر سکتا اور بادشاہ بھی کوئی عذر نہ کر سکتا تھا اس لیے اس نے بیٹے سے کہا "اڑکے اس نے تجھے مجھ کو دیا تھا، اب میں تجھے اس کی قربانی کرتا ہوں" بیٹے نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اور اپنے تیرکمان نے کرجکل میں چلا گیا اور وہاں ایک سال تک رہا۔ تب وارن نے بادشاہ پر اپنا غضب نازل کیا اور اس کو مرض استقامت میں مبتلا کر دیا۔ روہت اثنائے سفر میں ایک برہمن سے ملا جو انسانی شکل میں اندر دیوتا تھا۔ دیوتانے اس سے کہا کہ سفر کرو، جو شخص گھر میں بیٹھا رہتا ہے اس کی قسمت بھی اس کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، جب وہ جاگتا ہے اس کی قسمت بھی جاگتی ہے، جب وہ سوتا ہے وہ بھی سوتی ہے، جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ بھی متحرک ہوتی ہے سفر کرو، مسافر کو شہد ملتا ہے، بیٹھی انجیریں ملتی ہیں۔ دیکھ آفتاب جو ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہے کس قدر خوش رہتا ہے، سفر کرو۔" روہت چھ سال تک سفر کرتا رہا اور بالآخر اس نے جکل میں ایک فادکش رشی کو دیکھا جس کے تین بیٹے تھے اور جو اگھیراؤں کے مقدس قبیلے سے تھا۔ روہت نے اس سے کہا میں تمہیں ایک سگائیں دوں گا اگر تم اپنا ایک بیٹا مجھے قربانی کے لیے دے دو۔ رشی نے ٹرے بیٹے کو گلے سے لگا کر کہا یہ نہیں، اس کی بیوی نے چھوٹے بیٹے کو گلے سے لگا کر کہا یہ نہیں، بالآخر وہ منجھلے بیٹے شونا شیپھ کو بچنے پر راضی ہوئے اور روہت اسے اپنے باپ کے پاس لے گیا جس نے اسے بجائے بیٹے کے وارن کو پیش کیا۔ وارن نے اسے پسند کر کے کہا "ہاں برہمن چتری سے بہتر ہے، اب ایک عظیم انسان شاہانہ قربانی کی تیاری کرو" شونا شیپھ اس روز بھینٹ چڑھایا جانے کو تھا جب کہ دیوتاؤں کو سوما پیش کیا جاتا ہے۔ وشنو متر اس موقع پر بھاری تھا۔ مگر جب شونا شیپھ قربانی کے لیے تیار ہو گیا تو اس کو قربانی کے ستون سے باندھنے کے لیے کوئی آدمی نہ ملتا تھا۔ اس کا باپ جو وہاں موجود تھا اس نے سگائیں اور لے کر اسے باندھ دیا اس کے بعد کوئی قتل کرنے کیلئے بھی نہ ملتا تھا۔ اس کا باپ اس کام پر بھی سگائیں اور لے کر تیار ہو گیا اور چھری کو تیز کر کے بیٹے کے پاس

۴۱۰

یا خطہ۔ کیونکہ انسان کے دل میں جب حقیقت سے واقف ہونے کی خواہش پیدا ہو گئی تو پھر کبھی وہ زائل نہیں ہوتی، یہ خواہش ایک زمانے تک مخفی رہتی ہے مگر عالم عمل میں آکر معائے عالم کو مل کرنے کی جائگمل کو شش کرتی ہے اور ان چیزوں کو جو معلوم ہو سکتی ہیں علمیدہ کر دیتی ہے ان چیزوں سے جو کبھی معلوم نہیں ہو سکتیں۔

(۲) رگ وید میں کبھی یہ سوال نہیں آیا ہے کہ ”عالم یا عالموں کو کس نے بنایا بلکہ یہ عالم کیونکر بنایا گیا“ یا ”انھوں (دیوتاؤں) نے عالم کو کس طرح بنایا یا ایک خالق (دھاتر یا پر جاپتی یا وشن و کرمن) کے تخیل کے پیدا ہونے کے بعد“ اس نے عالم کو کیونکر بنایا اور کس چیز سے“ یہ خاص ال مناسب الفاظ اور خیالات میں کتاب دہم کے دو فلسفیانہ سمجھوں میں موجود ہے جن میں تمام ”دیوتاؤں“ (ویشن و دیو) اور وشن و کرمن (دنیا کا بنانے والا) کو مخاطب کیا گیا ہے۔

”وہ لکڑی کیا تھی؟ وہ درخت کیا تھا؟ جس سے
(ڈبرہیوں کی طرح) انھوں نے زمین و آسمان کو بنایا نہیں
اور آسمان مضبوطی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ باوجود مورا یا
کیوں قائم رہتے ہیں۔“ (دہم ۳۱)

۳۱۶

”ویشن و کرمن کے کھڑے ہونے کی جگہ کیا تھی؟
کیا چیز اس کو بنائے ہوئے تھی اور وہ کس قسم کی تھی؟
جس سے اس نے جو ہر چیز کو دیکھنے والا ہے زمین کو بنایا
اور اپنی قوت سے آسمان کو آشکارا کیا..... وہ لکڑی
کیا تھی، وہ درخت کیا تھا جس سے اس نے زمین اور
آسمان کو بنایا؟ سو سوچو اسے عقلمند لوگو اور دریافت
کر دو کہ کس چیز پر وہ کھڑا تھا جب اس نے دنیا کو مستحکم
کر دیا۔“ (دہم ۳۱، ۳۲)

یہ اشعار یا جوہر وید میں بھی موجود ہیں اور اس کی ایک شرح تاثر یا ترجمہ

باب دہم رگ آفرینش عالم - فلسفہ تبصرہ

رگ وید کا چمن اکثر اوقات پھولوں سے خالی نظر آتا ہے اور اس میں خس و خاشاک بھی ہے مگر نیم سحری کبھی بھینے بھینے پھولوں کی مست بو بھی اس چمن سے اڑا لاتی ہے۔ ان پھولوں میں ایک غنچہ وہ کیفیت آفرینشی ہے جو انسانی خیالات کے کنوے مگر نمو کی قوت رکھنے والے پودے کی ٹہنیوں پر نظر آتی ہے اور جو تخیلات فلسفیانہ سے مختلف ہے۔ جب بوڑھے رشی (جو بذات خود اس وقت بوڑھے نہ ہوں گے جب کہ وہ ان خیالات میں غرق اور ان کو منظوم کرتے تھے) کسی بھجن یا گیت کے بیج میں یکایک پوچھ بیٹھتے ہیں آفتاب رات کو کہاں رہتا ہے؟ ستارے دن کو کہاں جاتے ہیں؟ آفتاب جو کسی چیز سے نہ تو بندھا نہ کوئی چیز اسے نبھالے ہو، اگر کیوں نہیں پڑتا؟ دن اور رات میں کون قدیم ہے اور کون جدید؟ ہوا کہاں سے آتی ہے اور کہاں جاتی ہے؟ ہوا سے اور آفتاب کی رتھ سے آسمان پر گرد کیوں نہیں اڑتی ہے؟ تو ہم پر وہی پروردہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو بچوں کے پہلے سوالات سے ہوتی ہے جب کہ وہ اپنی پُرلطف بکواس کے بیج میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جن میں علم کی پہلی جھلک نظر آتی ہے مختلف مسائل کے متعلق ہم سے سوال کرتے ہیں اور علم کے درخت کے پھل کو توڑنا چاہتے ہیں اور یہ معصوم نہیں جانتے کہ یہ پھل تلخ ہے یا شیریں، اس میں برکت ہے

پہنچ جاتا ہے۔ گو عقائد میں سادگی کے بعد پیچیدگی پیدا ہوئی ہوگی اور یہ تغیر ترقی اور ارتقاء پر دلالت کرتا ہے جس میں زمانہ دراز صرف ہوا ہوگا مگر ارتقاء مذکور کا ہم نہ تو قدم بہ قدم پتہ لگا سکتے ہیں نہ تاریخیں معین ہو سکتی ہیں۔ تخیلات مذکور کسی خاص طریقے سے پیش نہیں کئے گئے ہیں بعض وقت ایک ہی بھجن میں دونوں یا تینوں ایک ساتھ پائے جاتے ہیں گو جو بھجن اندرونی شہادت سے زمانہ مابعد کے معلوم ہوتے ہیں ان میں تصوف کا رنگ غالب ہے۔ ان کی تعداد کثیر کتاب دہم میں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رنگ وید کے مجموعے کے باضابطہ مدون ہو جانے کے قبل تخیل کی یہ تینوں منازل طے ہو چکی تھیں۔ یہ ایک مزید ثبوت اس مجموعے کے نفس مضمون کی بے انتہا قدامت کا ہے جس نے اس کو فراموش ہو جانے اور تحریف سے ایک ایسی نسل کے لئے بچا لیا جن میں دو متغادر خصوصیات تھیں یعنی تخیل کی بلند پروازی اور رسوم پرست پجاریوں کی غلامی۔

دہم، ناظرین کو یاد ہوگا کہ آفتاب ایک درخت سے مشابہ قرار دیا گیا ہے جس کی شاخیں نیچے ہوں اور جڑیں اوپر (صفحہ ۳۴۱) اور آسمان عجیب و غریب پتوں کا درخت ہے۔ ان مفروضات سے سوالات مذکورہ بالا ایسی نکڑی کیا تھی، درخت کیا تھا؟ کا پیدا ہونا قرین قیاس ہے۔ آفرینش کے متعلق ہم اس قسم کے نعروں سے واقف ہو چکے ہیں مثلاً ”روشن ہستی (دن) تاریک ہستی (رات) سے پیدا ہوتی ہے“ یا ”آسمان و زمین جن کے بچے دیو ہیں“ وغیرہ وغیرہ۔ رگ وید میں اس قسم کے معنی بہت سے ہیں۔ باب ماسبق میں ہم نے قربانی کی اصلیت پر تفصیل سے بحث کی ہے مگر اب ایک نہایت اہم بھجن پر نظر ڈالیں گے جس میں قربانی کی انتہائی شکل بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ مشہور مارفانہ بھجن ہے جو پرش سکت کے (دہم ۹۰) کے نام سے مشہور ہے اور جس کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کا تعلق رگ وید کے آخری زمانے سے ہے بلکہ اس کے بعد کے زمانے سے جب کہ آریا لنگھا کے کنارے آکر آباد ہو گئے تھے کیونکہ صرف

لے تخیلات مذکور پر باب ہائے قبل میں تفصیل کے ساتھ بحث ہو چکی ہے اور جبکہ آخری نتیجہ صفحوں کے بدل نکلیا۔

میں سوال مذکور کا یہ جواب دیا گیا ہے۔

”برمہ (غیر ذی روح) وہ لکڑی تھا، برمہ وہ

درخت تھا جس سے انہوں نے زمین اور آسمان کو

بنایا، اے عقلمند لوگو! سوچکر تم سے کہتا ہوں کہ

وہ برصہ پر کھڑا ہوا تھا جب اس نے دنیا کو مستحکم کیا۔

اُس زمانے میں جب کہ آریا ویدوں کی فطرت پر مکتبی سے اُپنڈنوں

کی رومانیت اور ہمہ ادست کے عقائد کی طرف متوجہ ہو رہے تھے اس سوال

کا اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ خیال کیا جاتا تھا کہ

ہر جگہ موجود رہنے والی مخفی حیات اور قوت ہے جو وجود میں آکر شکل (مرئی

میں مادہ ہوتی ہے اور عالم عمل میں روح مگر اس وقت تک یہ خیال نہ مدام

تھا کہ پر فہم، جملہ موضوعات کے خود وجود میں آنے والی واحد روح، باخلاق،

(۳) رگ وید میں جس طرح دوسرے تخلیقات میں ایک کفایت

ارتقائی نظر آتی ہے اسی طرح آفریقہ، عالم کے متعلقہ حصہ، متوجہ اور

انظار کیا اگر اسے حزن میں مبتلا نہ کرتا تو وہ شہر کا ایک اور حصہ بھی دیکھ سکتا تھا

اخبار کیا گیا ہے بن میں سے مدیم برین و سسٹھا کے ایک جہن کے ذیل کے

مطہوریں نظر آتا ہے، دارن کے وسیع اسماعیل کو انک کر دیا، درختاں اور

عظیم الشان آسمان کو اس کے بلندی پر اٹھایا، اس کے ستاروں والے آسمان

اور زمین کو الٹ الٹ کر دیا، (ہفتم ۸۶-۱) صفات مذکور سے دوسرے دیوتا بھی

متصف لئے تھے ہیں مگر تفصیلات پر نظر ڈالنے سے تین متعارف خیالات اس

مضمون کی صد ہا عبارتوں میں مضمّن نظر آتے ہیں (۱) دیوتاؤں نے دنیا کو مثل

بڑھئیوں کے بنایا جیسے کہ آریا اپنے گھر بناتے تھے (۲) دیوتاؤں کے کسی

جوڑے نے خصوصاً زمین اور آسمان نے یاد دہانوں نے بالعموم مثل جاندار مخلوق

کے دنیا کو مہربان کیا (۳) دنیا قربانی کے ذریعے سے وجود میں لائی گئی اور

قربانی ہی کے ذریعے سے قائم ہے۔ یہاں تخیل تو محض شاعرانہ

ہے، دوسرا بھی شاعرانہ ہے گو اس میں تشبیہ سے بھی کام لیا گیا

برہمن مذہب کے افسانیات کے متعلق حاصل ہو چکے ہیں ہیں پرش شکت کے سمجھنے میں دقت نہ ہوگی جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

”(۱) ہزار سر، ہزار آنکھوں، ہزاروں پاؤں والا پرش زمین کو ہر طرف سے چھپائے ہوئے تھا اور دس انگلیوں کی چوڑائی اور اُدھر بھی (۲) پرش تمام دنیا ہے جو کچھ کہ وجود میں آیا ہے، جو وجود میں آئے گا۔ وہ جانی رکھتا ہے جو غذا (قربانی) اسے بڑھتی ہے۔ (۳) پرش نہ صرف اتنا بڑا ہے بلکہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس کا ایک ربع تو وہ چیزیں ہیں جو وجود میں آئی ہیں اور تین ربع آسمان میں رہنے والی غیر فانی ہستیاں ہیں (۴) تین پیروں سے پرش اوپر چڑھا، ایک پاؤں سے وہ یہاں رہا۔ اس کے بعد وہ ہر طرف پھیل گیا اور متبدل ہو گیا ان چیزوں میں جو کھاتی ہیں اور جو نہیں کھاتی ہیں (۵) اسی سے ویراج پیدا ہوا اور ویراج سے پھر پرش (۶) جب دیوتاؤں نے قربانی کی تیاری کی اور پرش کو بھینٹ قرار دیا موسم بہار تریانی کا گھی تھا، موسم گرما ایندھن تھا اور موسم خزاں قربانی کے ساتھ کی نذر۔ (۷) قربانی کی گھاس میں اس کا تیل لگایا گیا، وہ پرش جو آغاز میں پیدا ہوا تھا اس کی دیوتاؤں نے قربانی کی۔ اس کی

لہ تین پیر اور ایک پیر برہمن کا لفظی ترجمہ ہے۔ دوسرے ملکہ ایک ربع اور تین ربع کرتے ہیں اور اسی ترجمہ کی ہم نے قیاس شعریں پیر دی کی ہے جہاں دوسرے ترجمہ بعض لائینی ہوتا۔ پیر کے معنی سنی ہیں آگے چلے جان کر گئے۔ لہ ویراج ایک مقدس بحر طویل ہے جس میں ہم قطع ہوتے ہیں۔ یہ بحر قربانی سے پیدا ہوئی ہے اور بحروں کی قربانی ایک مشہور عارفانہ تخیل ہے۔ یہی تشریح شکت چتہ برہمن میں ہے جو سادہ ہونے کے علاوہ ویدک تخیلات کے ہم آہنگ ہے۔

اسی میں ذات کا باضابطہ ذکر ہے اور تینوں اصلی ویدوں کا اور شاید اتھرو وید کا بھی۔ یہ سمجھن ایک طور پر ان دو معنی اشعار کی تکمیل و توضیح کرتا ہے جن میں خوش و کرسن "صانع عالم کو مخاطب کیا گیا ہے۔" اپنے اعلیٰ، اوسط اور ادنیٰ مقامات کا علم اپنے دوستوں کو قربانی میں عطا کر، تو اپنی ذات کو قربانی کر، اپنی ذات کو خوش کر، انجی کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے "اے دیو آسمان میں دیوتاؤں کو قربانی کر اور اسی طرح اپنی ذات کو قربانی کر اور خوبصورت پیدائش والے ان عبارتوں سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دیوتا کس چیز کو اور کس کو آفرینش عالم کے لئے قربانی کتے تھے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کو مبہم چھوڑ دینا ہی اس کا بہترین جواب ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ فرض کرنے کا موقع ملتا ہے کہ "منناظر آسمانی (روحانی طوفان وغیرہ) وہ مقدس افعال ہیں جو قانون انلی کے مطابق دیوتا اپنی ذات کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں" مگر زمانہ بعد کے پشیوایان مذہبی کو جنھیں شاعری سے مناسبت نہ تھی اور جن کے دماغ بہت تیز تھے یہ ہمہ گیر ابہام ناگوار تھا اور انھوں نے ہر چیز کی توضیح و تشریح کی فکر کی تاکہ شاعرانہ تخیلات کے لئے کوئی موقع باقی نہ رہے۔ پرش سکنت میں آفرینش کا قصہ وضاحت اور جملہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جس کے لحاظ سے اسے آفرینش عالم کا ایک پورا نظریہ کہہ سکتے ہیں جس کا اثر دیگر ہم نسل اقوام پر بھی پڑا ہے۔ اس نظم کا مضمون غالباً انسانی قربانیوں سے مانو ہے جب کہ یہ قدیم رسم جاری تھی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ سمجھن دراصل انسانی قربانیوں (پرش میدھ) میں گایا جاتا تھا جس سے اس خیال کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔

(۵) پرش وہ قدیم ترین دیوتا، یا عنصر ذکوری یا مرد ہے جس کی دیوتا بیٹھ چڑھاتے ہیں اور جس کے جسم کی قطع و برید سے، (جو دراصل وہ مواد ہے جس سے دیوتا کام کرتے ہیں یا جس سے مراد اس قدیم مادہ حادث سے ہے جس میں زندگی کو پیدا کرنے کی معنی قوت ہے) عالم موجودات کے مختلف حصے اور موجودات وجود میں آتے ہیں خصوصاً وہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں جس مد تک ہندی آریوں کو اس کا علم تھا۔ ان چند اشاروں اور ان معلومات سے جو ہمیں

درمیان اسے رکھا اور اکیس تہین ہندھن کی اس پر
رکھیں (۱۶) اس طرح دیوتاؤں نے قربانی کر کے قربانی کرنے کا
حق حاصل کیا، یہ پہلے قوانین تھے یہ ذی اقتدار
ہستیاں اعلیٰ ترین آسمان کو پہنچ گئیں جہاں قدیم
دیوتا رہتے ہیں جن کی عنایت کا طلبکار ہونا چاہیے۔

(۶) مثل مشہور ہے کہ ایک بیوقوف بعض وقت ایسا طیرھا سوال
کر بیٹھتا ہے کہ اس کے جواب دینے کے لئے سات عقلمند آدمیوں کی
ضرورت ہوتی ہے۔ مگر بعض وقت معاملہ برعکس ہوتا ہے یعنی بعض سوالات
کرنے کے لئے ذہانت اور روحانیت کی ضرورت ہے اور ایسے لوگ جو
کامل العقل نہیں ہیں انکا جواب دینے کا بیڑا اٹھاتے ہیں۔ یہی حالت رگیدہ
کے اکثر سوالات کی ہے ذیل کے سوالات سے تجھل کی کس قدر بلند پروازی
اور عمق عیاں ہے اور تلاش حقیقت کا کتنا شوق ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے
پہلے پیدا ہونے والے کو کس نے دیکھا جب کہ بڑی نہ رکھنے والے شکل و
صورت نہ رکھنے والے، نے بڑی رکھنے والے کو جنا۔ دنیا کی زندگی، خون
اور روح کیا ہے؟ کسی نے اس سوال کو کسی جاننے والے سے پوچھا ہے؟
(یکم ۴۔ ۱۶۴) جس لفظ کا ترجمہ فلسفی علمائے روح کیا ہے وہ آسمان ہے
جس کے نفطی معنی سانس یا روح کے ہیں اور جو مادہ اس سے ماخوذ ہے
جس سے ”ہونا“ لفظ کی ایک شکل سنسکرت اور دوسری آریا زبانوں میں ہے
اشیاء کی جبر و ماہیت کے پردے کو توڑنے کے لئے انسانی دماغ جو جو مادہ سے
اپنے کو بالکل علیحدہ نہ کر سکتا تھا مجبوراً اس باریک رشتہ مادیت کو مضبوط پکڑے
رہا۔ لیکن مادی اشیا میں سب سے کم مادی سانس ہے، جسے ہم دیکھ نہیں
سکتے مگر وہ مایہ حیات ہے اور اس کے بند ہوتے ہی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا
ہے۔ عالم کی سانس زندگی آتماں، اس کا جوہر اصلی مگر غیر مرئی کیا ہے۔ اس سوال

لے سنسکرت آرمینی سلاوی ایسی لاطینی سم و غیرہ ”میں ہوں“

اور رشیوں کی نذر عنایت کا طلبگار ہونا چاہئے (۸) جب قربانی ختم ہوگئی انھوں نے چربی کو جمع کیا جو لاش سے ٹپک رہی تھی۔ اس سے وہ جانور پیدا ہوا جو ہوا میں اڑتے ہیں یا جگمگوں میں رہتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں (جگلی اور پالو) جب یہ قربانی ختم ہوگئی تو اسی سے رگ وید اور سام وید کے بھجن پیدا ہوئے اور منتر (غالباً زمانہ مابعد کی) اٹھروں وید کے) اور یا جو پیدا ہوئے۔ (۱۰) اسی سے گھوڑے اور مویشی پیدا ہوئے جن کے اوپر نیچے دانت ہوتے ہیں۔ اسی سے گائیں، بھیڑ اور بکریاں پیدا ہوئیں۔ (۱۱) جب انھوں نے پرش کی قطع و برید کی، اس کے انھوں نے کتنے ٹکڑے کئے، اس کا منہ کیا تھا، اس کے بازو کیا تھے، اس کی رانوں اور پیروں کو کیا کہتے ہیں؟ (۱۲) بھن اس کا منہ ہے، راجن (چھتری)، اس کے بازوؤں سے بنایا گیا، دیش اس کی ران ہے، شدر اس کے پاؤں سے پیدا ہوا (۱۳) چاند اس کے دماغ سے پیدا ہوا، آفتاب اس کی آنکھوں سے، اندر اور اگنی اس کے منہ سے، اس کی سانس سے آندھی پیدا ہوئی (۱۴) اس کی ناف سے ہوا پیدا ہوئی، اس کے سر سے آسمان اس کے پر سے زمین، اس کے کان سے مختلف ممالک اس طرح انھوں نے عالموں کو پیدا کیا (۱۵) جب دیوتاؤں نے پرش کو بھینٹ چڑھانے کے لئے باندھا اور قربانی کی تیاری کی، انھوں نے لکڑی کے سات ڈنڈوں کے

لے واضح رہے کہ یہ وہی جانور ہیں جو انسان (پرش) کے ساتھ قربانی کے لائق قرار دئے گئے ہیں۔ (دیکھو صفحات ۴۰۶-۴۰۹)

آجاکے یعنی اس ہستی واحد کے جس میں تمام موجودات عالم کی ہستی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ پہلا جڑوم، بہ آسانی ”دنیا کا اندھا“ ہو سکتا ہے جو قرن ہا قرن سے ہیوٹے کے قدیم پانی میں تیر رہا تھا یہاں تک کہ مادہ حیات عالم (برہم غیر ذی روح) جو اس میں مخفی و حالت سکوت میں تھا بطور برہم (مذکر) حرکت میں آکر کارکن عنصر آفرینش یعنی خالق عالم ہو گیا۔

(۷) ”ناپیدائشہ“ سے جسے اکثر ایکم (ایک) بھی کہتے ہیں مراد ہے اس ہستی سے جو ہمیشہ سے قائم ہے، جو کسی شے سے پیدا نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ رہنے والی ہے، جس سے تمام اشیاء پیدا ہوئی ہیں جب کہ اس میں اپنے اظہار کی خواہش پیدا ہوئی۔ بعض وقت اس ہستی واحد کو آجاکا یا د بھی کہتے ہیں یعنی ”ایک پاؤں والا ناپیدائشہ“ اس بظاہر نو لقب کی نہایت نفوشرکین کی گئیں ہیں۔ دراصل یہ بھی ایک کوشش ہے ایسے خیالات کو مادی شکل میں ظاہر کرنے کی جن کو الفاظ میں ادا کرنا دشوار ہے۔ ہندوستان کے آریا اہل عقل اس طریقے کو بلا لحاظ ابہام اکثر اختیار کرتے تھے۔ رگ وید میں ’پاؤں‘ سے مراد اس عالم سے بھی ہو سکتی ہے جس میں وہ شخص رہتا ہو جس کے پاؤں کا ذکر ہے۔ مثلاً بیان کیا گیا ہے کہ وشنو اپنے اعلیٰ ترین مسکن (تیسرا آسمان) کو جانتا ہے حالانکہ انسان صرف دو کو جانتے ہیں، منبع نور اس کے پیروں کے پاس ہے، اس کے دتین قدموں سے بھی غائبانہی مراد ہے کہ اس کے پاؤں تین عالموں میں ہیں جن میں سے دو نظر آتے ہیں اور تیسرا غیر مرئی ہے۔ علاوہ ازیں بیان کیا گیا ہے کہ پرش کا ایک پاؤں زمین پر ہے اور تین غیر فانیوں کے آسمانی عالموں میں ہیں مہی دوسرے دو عالموں میں اور چوتھے میں (صفحہ ۳۰)۔ ناظرین ذہن نشین رکھیں کہ تعداد معلوم سے ایک عالم ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر دو عالم (زمین و آسمان) کا ذکر ہو تو ایک تیسرا بھی ہوتا ہے۔ اگر تین مذکور ہوں (زمین آسمان کرہ ہوائی) تو ایک چوتھا بھی ہوتا ہے، یہ تیسرا یا چوتھا عالم مخفی، انسان کی پہنچ سے دور اور غیر معلوم ہے۔ اسی کو بعض اوقات عالم کا مقدس مقام یا نانا

سب سے پہلے زبان پر لانے کے لیے زیادہ روحانیت کی ضرورت ہے۔ نسبت اس کا جواب دینے کے لیے جس کی اپنیشدوون کے مصنفین نے کوشش کی ہے۔ برہمنوں کی ان معرکہ آراء فلسفی کتب جس میں اس قبیل کے مضامین پر بحث کی گئی ہے وہ جملہ مضامین شامل ہیں جنہیں یونانی فلسفہ کہتے تھے اور جن میں آفریش عالم، ماہیت اشیاء اور عالم اور اہل عالم کے متعلق تحقیقات کی ہیں اور نظریات شامل ہیں۔ اس لحاظ سے رگ وید کے ان حصوں کو جو آفریش عالم کے نظریات اور مابعد الطبیعیات سے متعلق ہیں اپنیشد کہہ سکتے ہیں کیونکہ اپنیشد کی کتب کی تصنیف کا زمانہ ٹھیک ان کے بعد ہے۔ پرشسکت کو بھی اپنیشد کہا گیا ہے اور ذیل کا قطعہ (دہم ۱۹۰) جسے ہم ایک مختصر اور جامع آفریش عالم کا بیان کہہ سکتے ہیں اسی قبیل کا ہے۔ چونکہ ہم اس قسم کے تجلیات اور ان کی خاص زبان کو سمجھ چکے ہیں اس لیے اس کے سمجھنے میں بھی دقت نہ ہوگی۔

۳۲۴

”روشن کی ہوئی آگ (تپاس) سے حق اور قانون

(ستیا اور ریت نظام عالم) پیدا ہوئے اور رات

اور پھر طوفان آب۔ اور طوفان آب سے دور کرنے

والا سال پیدا ہوتا ہے جو دن اور رات کا انتظام کرتا ہے

اور آنکھ بند کرنے والوں کا حاکم ہے اور دیکھے بغیر دیکھے خالق نے

آفتاب و ماہتاب، آسمان و زمین، اور اقالم ہوا و نور کو بنایا۔“

اس قطعے کو ہم وید کا پیدائش کا باب کہہ سکتے ہیں مگر اس قسم کی اور بھی

عبادتیں موجود ہیں جو سب زمانہ مابعد کی نہیں ہیں جن میں ابتداء سے آفریش کا

ذکر اسی دو مہینے کے بہم طریقے پر کیا گیا ہے۔ ان میں سے بہترین و مشرق کرشن

کے وہ سرے سمجھن (دہم ۱۸۲، ۱۸۳) میں ہے جس میں سوال و جواب کے پیرے

میں آفریش عالم کو زمانہ مابعد کے برہمنوں کے عقائد کے مطابق بیان کیا گیا

ہے یعنی پانی میں پہلایا ازل سے حادث (Germ) جو ثوم آیا جس میں

تمام دیوتا تھے۔ یہ جو ثوم ایک زمانے تک آرام کرتا تھا گود میں ’ناپیدا شدہ‘

صانع“ قرار دیتا ہے (صفحہ ۲۶۴)۔ بھجن کے اختتام پر ادب اور افسوس کے
 بھجے ہیں کہتا ہے ”تم اسے ہرگز نہ دیکھو گے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا
 کیا، جو چیز تم کو نظر آتی ہے بالکل مختلف ہے۔ بھجنوں کے گانے والے
 تاریکی اور یا وہ گوئی میں اپنے دن گزارتے ہیں“ اس سے ظاہر ہے کہ
 قوم آریا کے اجداد کو جنھوں نے تخیل و مراقبہ کو ایک فن لطیف اور زندگی
 کا مقصد بنا لیا تھا یہ معلوم ہو گیا تھا کہ بعض سوالات کا بہترین جواب سکوت ہے
 یہ وہی تلخ سبق ہے جو زمانہ حال کے مغرور سائنس کو ملتا ہے اور وہ بھی جو
 باوجود اپنے جملہ اقسام کے حق کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا مجبوراً اپنے
 سر کو خم کرتا ہے اور تاسف آمیز پیچے میں کہتا ہے ”لا ادری“۔

(۸) زمانہ، زمین، آسمان اور اسور دیوتاؤں کے وجود میں آنے
 کے قبل کے تاریک زمانے پر جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو اٹھانے کی کوشش میں
 ویدک عقلمانی اس قدیم ہیولے کے تخیل کو جب کہ اس میں خالق کے حکم
 سے جان نہیں پڑی تھی مگر جس پر وجود الہی کا سایہ تھا، اپنی شاعرانہ قادر الکلامی
 سے اس خوبی سے الفاظ کا جامہ پہنایا ہے کہ پروفیسر میکس مولر اس پر دہ
 کرتے ہیں۔ یہ آفرینش عالم کا مشہور بھجن (دہم ۱۲۹) اور ویدک اپنیشد ہی
 جس میں برہمنوں کی زمانہ مابعد کی فلسفیانہ کتب کا خلاصہ موجود ہے جنھیں
 ویدانت اپنیشد کہتے ہیں یعنی ”وید کی آخری منزل یا اختتام“ اس نے ش
 بھجن کی خاص خوبی یہ ہے کہ گو شاعر اس میں فلسفیانہ تخیل کی انتہا کو پہنچ
 گیا ہے مگر کسی مقام پر ابہام نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں کو اس مضمون سے
 مس نہیں وہ سمجھنے سے قاصر رہیں گے۔

”اس وقت نہ ہست تھا نہ نیست، نہ ہوائی
 فضا تھی، نہ اوپر آسمان کا چمکارتا نا بانا، سب کو
 کیا چھپائے ہوئے تھا؟ کیا چیز تمام چیزوں کو
 اٹھائے ہوئے تھی؟ کیا یہ عمق بے پایاں
 پانی تھا؟

یعنی مورث یا مرکز جملہ آغاز کا کہتے ہیں۔ ویدوں میں تعداد کا ایک خاص لٹ بھیر ہے جس کے لحاظ سے ہر عالم کو تین عالموں میں تقسیم کیا گیا ہے اور بجائے دو کے چھ اور سات عالم ہو جاتے ہیں۔ یہ تعداد سے زیادہ مخفی عالم وہی ہے جس میں وہ "ایک ناپیدا شدہ" رہتا ہے۔ یہ پراسرار عالم ایسا ہے کہ خیال میں نہیں آسکتا، مگر اس کے وجود کے متعلق اعتقاد راسخ تھا۔ ویدک چستان میں ایک ہی عالم ہے جس میں اس کا پیر ہے، اسی لئے اسے آجائیکا د کہا گیا ہے۔ فقرہ (۶) میں جو شعر نقل کیا گیا ہے "مکس نے سب سے پہلے پیدا ہونے والے کو دیکھا ہے" (یکم ۱۶، ۱۵) کے بعد حسب ذیل سوالات ہیں جن سے شوق تجسس ظاہر ہے۔

"میں تو نہیں جانتا مگر حصول علم کے لئے جاننے والوں سے پوچھتا ہوں، جس نے ناپیدا شدہ کی شکل میں چھ عالموں کو علیحدہ کیا اور قائم کیا، کیا اسی نے ساتویں کو بھی قائم کیا ہے وہی شخص اس سوال کا جواب دے جو "خوبصورت چڑیا" کے مخفی مسکن کو جانتا"

اپنی جہالت کا اس سادگی اور صداقت سے تسلیم کرنا قلب پر کس قدر اثر کرتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے مگر جواب باصواب ملنے کی امید نہیں۔ وہ شاعر جو دوش و کرمن کو ہلا پانی سے پہلا پیدا ہونے والا، اور ہمارا باپ خالق اور

لے اسی لئے سوریا کی رہتہ میں مثل اشونوں کی رتھ کے تین پیٹے ہوتے ہیں جن میں سے ایک برہمن جانتے ہیں اور دوسرے برہمن عقیق نمیل والوں کو نظر آتا ہے (منو۔ ۳، ۵۸) چارم (۳، ۱۲) میں جس دنیا کے سانڈ کا ذکر ہے اس کے دوسرے تین پاؤں چار سینکھ سات ہاتھ ہیں اس لئے کہ وہ ہر ایک عالم میں موجود ہے خواہ وہ دو تین، چار یا چھ ہوں اور ہر ایک میں عالم مخفی کا اضافہ کیا جاتا ہے نکوای کے سات ٹیٹوں اور مٹی کے ۲۱ تہ جو پرش پر ڈالے جاتے ہیں اس میں چھ عالموں اور ساتویں عالم مخفی کی طرف اشارہ ہے۔ (۱) بے برگین مذہب ویدک مصلہ دوم صفحات ۲۰-۲۵۔

۳۲۸

(۵) روشنی کی کرن جو ان عالموں کو منور کئے ہوئی تھی، وہ اوپر سے آتی تھی پانچے سے ۹ اس کے بعد تخم بوئے گئے اور زبردست قوتیں پیدا ہوئیں۔ مناظر قدرت نیچے اور قوت ارادی اوپر۔

(۶) مگر جانتا کون ہے؟ کس نے اس کا یہاں اعلان کیا؟ دیوتا تو آخر نیش عالم کے بعد پیدا ہوئے پھر کون جانتا ہے کہ دنیا کہاں سے پیدا ہوئی؟

(۷) وہ ہستی جس سے عالم مخلوق پیدا ہوا، خواہ اسے سب چیزوں کو دیکھنے والے نے جو آسمان میں رہتا ہو بنایا یا نہیں، ادھی جانتا ہے یا وہ بھی نہیں جانتا ہے

آخری شعروں کو ہلا دیتا ہے کیونکہ اس سے اس یاس اور بے بسی کا اظہار ہوتا ہے جو طالب حقیقت کو لب بام تک پہنچ کر گرنے سے ہوتی ہے۔ اسی شعریں اس بادل کی جھلک بھی نظر آتی ہے جو آریاؤں کی مذہبی زندگی پر چھا گیا جب کہ طرز زندگی کے بدل جانے اور ایسے ملک میں آباد ہونے سے جس کی آب و ہوا کمزور کرنے والی تھی بجائے مسرت آمیز فطرت پرستی کے گنگا کے کنارے آباد ہونے والے آریوں میں فلسفیانہ تخیلات اور سوچ بچار کا وہ مادہ پیدا ہو گیا جو زندگی کو تلخ، اور جوش شجاعت کو سرد کر دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے مذہب سے انھیں روحانی تشفی بھی نہیں ہوتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ انھیں مسرت روحانی کی تلاش نہ تھی بلکہ حقیقت مجرذ کی۔ اس لیے جب ان کے زبردست دماغوں نے ہستی یکتا کے وجود کو محسوس کیا تو اس سے انھیں روحانی خوشی نہ ہوئی بلکہ وہ خوشی جو اہل علم کو کسی علمی نکتے کے دریافت کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور اس سہمی یکتا کو وہ پیچھے اور دور افتادہ خیال کرتے تھے جس کا وجود عدم برابر تھا۔ مسرت روحانی کے طالب ہوں یا انہوں مگر اس سے

۳۲۹

(۲) اُس وقت نہ موت تھی نہ حیات ابدی، دن رات کا اختلاف بھی نہ تھا۔ وہ سستی یکتا موجود تھی بغیر اپنے وجود یا قوت کے اظہار کرنے کے اور اس سستی یکتا کے سوا کچھ نہ تھا۔

(۳) ابتدا میں تاریکی تاریکی کے خلاف میں لپٹی ہوئی تھی، سب پانی ہی پانی تھا، وہ سستی یکتا جو خالی فضا میں نیست میں لپٹی ہوئی پُری ہوئی تھی گرمی گرمی کی قوت سے وجود میں آئی۔

(۴) خواہش پہلے اس میں پیدا ہوئی، یہ دماغ کا پہلا جڑوم تھا شاعروں نے اپنے دماغ سے تلاش کر کے اپنے دلوں میں معلوم کیا کہ یہ خواہش وہ رشتہ ہے جو ہمت کو نیست سے ملاتا ہے۔

لے یعنی اس وقت تک وقت کا ظہور نہیں ہوا تھا کیونکہ وقت لیل و نہار کے تو اتر ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اسی بے کتاب پیدائش (باب اول) میں آفرینش کا پہلا کام فوراً تاریکی سے ملحدہ کرنا تھا۔

تک کتاب آفرینش اب اول درس (۲) کا اس کے مقابلہ کرو۔ "تمن کی سطح پر تاریکی تھی اور مذکی روح پانی کے سطح پر حرکت کر رہی تھی" اس منکرت نفقہ تپا ساس (اگر می سے یا گرمی میں سے) ہے۔ مگر تا اتر یا برہمن میں لفظ تپا ساس (تاریکی میں سے) ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی نسخہ قدیم تر ہے۔

تک اپنی ذات کو ظاہر کرنے کی خواہش یعنی دی مص قوت ارادی کی پہلی تحریک جو فضل کی پیش رو ہوتی ہے اس کو سنسکرت میں کام کہتے ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق رفت رفت عشق اور عشق کے دیوتا پر ہونے لگا۔ یونانی زبان

اور افسانیاں میں بھی یہی حال ہے یعنی ایروس (عشق کا دیوتا) کے نفوی معنے خواہش کے ہیں۔ یونانی شاعر ہیشیئس نے بھی آفرینش عالم کا حال بیان کیا ہے جس پر ویڈون کے اعلیٰ تخیل سے روشنی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں

اُن غیر فانیوں کو کہ جو زمین اور ستاروں والے آسمان اور تاریک رات سے پیدا ہوئے، ویڈوم ۱۹۰ منقولہ بالا میں بیان کیا گیا ہے کہ طوفان آب رات سے پیدا ہوا، پہلے پہلے پیدا ہوا، پھر وسیع زمین پر تھوی، اور ابر و کس جو غیر فانیوں میں سب سے خوبصورت تھا، ایروس آفرینش عالم کا کام خواہش (جسکی وجہ سے آفرینش کا فعل ہو گیا)۔

دیوتا کی پرستش کرنا نہ کہ صرف ایک خدا کی۔ اس خصوصیت کا باعث غالباً یہ ہے کہ پرستش کرنے والا جس دیوتا کو مخاطب کرتا ہے اس کا وابستہ ہو کر اس سے عنایات کا خواستگار ہوتا ہے۔ یہ توضیح ایک حد تک صحیح ہے مگر سطحی ہے دراصل یہ مروت یا اخلاق کے سبب سے ہے۔ ویدک شعراء کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک دیوتا کو دوسرے دیوتاؤں کے ساتھ متحد کرتے ہیں اور اس کا بھی باعث وہی ہے۔ بعض زبردست علما خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک طفلانہ حرکت ہے جس سے دماغ پریشان ہو جاتا ہے۔ مگر غور کرنے سے اس طفلانہ حرکت میں بھی ان کی فزانگی عیاں ہے۔ اس مضمون کی عبارتوں کے جمع کرنے سے اس مسئلے پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ زمانہ مابعد کے جن مجردات کی بہ آسانی شناخت ہو سکتی ہے ان مینوش و کرمن اور پر جاپتی ہیں جو اندر وارن توشیتار سو تیار وغیرہ پرانے دیوتاؤں کے مراد ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے مینوش و کرمن (سب کو بنانے والا) اور پر جاپتی (مخلوقات کا مالک) دراصل القاب تھے۔ جب مینوش و کرمن کو "ناپیداشدہ" سے پہلا پیدا ہونے والا (کیونکہ "ناپیداشدہ" کی گود (دندانہ) پر رہنے والا پہلا پیدا شدہ) کے معنی کچھ اور نہیں ہو سکتے) کہا جاتا ہے تو اس سے اس کا تعلق ایک دوسری ہستی سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر قبل اس کے کہ اس تعلق کے متعلق ہم تحقیقات کریں پہلے پیدا ہونے والے کی ایک دوسری شکل یعنی ہیراینا گر بھادرا سہراجر قوم یا سنہراجین) پر ہم نظر ڈالیں گے جسے پر وزیر میکس مولر نے بھیج دہم ۱۲ کے ترجمے میں "سنہرا بچہ" لکھا ہے۔ اس سمجھ میں خالق کی عظمت اور اس کے کاموں کو ایسے بلند اشعار میں بیان کیا ہے جو اس معنی سے مقابلہ کر سکتے ہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہر شعر کے بعد ایک مصرع ہے جسے غالباً کئی آدمی مل کر گاتے تھے

لے بھیج دہم ۱۲ میں بھی یہی مضمون ہے گود دوسرے الفاظ میں پہلا پیدا ہونے والا وہ خستہ قوت ناملی ہے جو ایک ناپیداشدہ یعنی بے حرکت غیر منظرہ مبدیات سے پیدا ہوئی۔

وہ بے پرور ہے اور چونکہ ان میں امید اور اعتقاد کا عنصر تھا اس لئے زندگی ایک
 بوجھ ہو گئی جس سے نجات حاصل کرنا زندگی کا اصل مقصد ہو گیا۔ مگر یہ عقائد
 زمانہ مابعد وید کے ہیں جن کی رگ وید میں صرف جھلک نظر آتی ہے۔
 (۹) رگ وید میں وحدانیت کی تعلیم ہے یا نہیں ایک مختلف فیہ مسئلہ
 ہے۔ اس کے متعلق پہلا سوال یہ ہے کہ رگ وید کے آریوں میں وحدانیت کا
 احساس تھا یا نہیں۔ باوجود دیوتاؤں کی کثرت کے یہ سوال کرنا بظاہر فضول
 معلوم ہوتا ہے۔ مگر ایک ناپید شدہ کے وجود کا خیال جو وقت سے پہلے
 اور قضا کے باوجود وجود تھا وحدانیت کے بہت قریب ہے اور ان کے
 جانشین یعنی بچن مہی جن کی قوت متحدہ حد درجہ تیز تھی اس کے قریب قریب پہنچے
 مگر حقیقت کو معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ از کم جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں۔ وید کے
 قدیم شعرا حقیقت کے قریب تر پہنچ گئے تھے کیونکہ جب وہ وارن کی عبادت
 کرتے تھے جو گناہوں کی سزا دینے والا اور معاف کرنے والا ہے تو لوگوں
 سے کہتے تھے ”ڈرو اس سپے جس کے ہاتھ میں چاروں پانسے ہیں قبل اس
 کے کہ وہ انھیں بھینکے، اس شخص کا راستہ سیدھا اور بے خار ہے جو نیک
 کام کرتا ہے“ مگر اس کے بعد عقلی دلائل نے فرط جوش اور ارتقا و روحانی کام
 خاتمہ کر دیا۔ شاعر بھی وحدانیت کے قریب پہنچ گئے تھے مگر نشانہ ذرا چوک گیا۔
 (۱۰) رگ وید میں ایک اور رجحان نظر آتا ہے جو وحدانیت سے
 مشابہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل بس کی طرف ہم نے
 اکثر اشارہ کیا ہے یہ ہے کہ ایک وقت میں کسی دیوتا کو دوسرے دیوتاؤں
 سے برتر قرار دیا گیا ہے اور اس سے وہ افعال اور فرائض منسوب کیے گئے
 ہیں جو دوسرے بھجنوں میں دوسرے دیوتاؤں سے منسوب ہیں۔ مذہب کی
 اس منزل کو میکس مولر نے (Kathenotheism) کا نام دیا ہے یعنی وقت واحد میں ایک
 (Henotheism) یا

لے ایرانی وحدانیت کے قائل تھے۔ اولیسا میں جس اہرمز کا ذکر ہے دیتا نہیں ہے بلکہ خدائے واحد ہی

ہوئی فضا کو ناپاؤ وہ دیوتا کون الخ

(۶) وہ جس کی طرف دونوں اڑنے والی فوجیں
دل میں ڈرتی ہوئی دیکھتی ہیں، اس مقام پر جہاں
آفتاب چمکتا ہے وہ دیوتا کون الخ
(۷) جب عالم ہر طرف پانی سے گھرا ہوا تھا جس
میں جبرئیل جیٹھا اور اُس سے آگ پیدا ہوئی، اسی پانی
سے وہ پیدا ہوا جو دیوتاؤں کا تنہا یا حیات ہے
وہ دیوتا کون الخ

(۸) وہ جس نے اپنی طاقت سے پانی کے اوپر
دیکھا جس نے قربانی کو روشن کیا اور اسے قوت دی
وہ وہی دیوتا ہے جو تمام دیوتاؤں سے اعلیٰ ہے۔ وہ
دیوتا کون الخ

(۹) وہ خالق اس زمین کا ہیں نقصان نہ پہنچائے
جو مقررہ قوانین کے مطابق حکومت کرتا ہے اور جس
نے آسمان کو پیدا کیا جس نے روشن اور زوردار پانی
کو پیدا کیا وہ دیوتا کون الخ

(۱۱) برہمنوں کے مصنفین نے الہامی رشیوں کے تمام سوالات کا

جواب دیا ہے مگر کاش وہ اس امر سے باز رہتے کہ ان کے اگر برہمن منقولہ بالا کے
سوالات کا وہ جواب نہ دیتے تو بہتر ہوتا۔ شنت پن برہمن میں لکھا ہے کہ وہ

(نامعلوم دیوتا جس کے رشی جو یا تھے) پر جا پتی ہے، اسی کی ہمیں قربانی کرنی
چاہیے۔ ایک پر جوش پجاری نے یہ بھی جبارت کی ہے کہ اس خیال کو ایک تنکو
کا جامہ پہنا کر اس نادر برہمن کے آخر میں شامل کر دیا ہے۔ ”اے پر جا پتی تیرے
سوا کوئی تمام مخلوقات پر حاوی نہیں، جن چیزوں کو ہم تجھے مغالطہ کرنے کے طلب
مکریں سب نہیں مل جائیں۔ ہم دولت کے مالک ہو جائیں، پر جا پتی (خدا) کا مالک
ایک اسم بیان یہ ہے جس کا اطلاق تمام بڑے دیوتاؤں پر ہوتا ہے جن کے ساتھ

شکوہ تھی کہ آسمان کی غلطی کی وجہ سے آسمانی کرتا ہے مگر جب وہ تناقض کو دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ”کس دیوتا کے لئے ہم قربانی کریں“ یعنی ان دیوتاؤں میں جن کو ہم اپنے دیوتاؤں میں مخاطب کرتے ہیں یہی یکتا کون ہے جس کے لئے آج ہم قربانی کرتے ہیں۔
ذیل میں پورے بھجن کا ترجمہ درج ہے۔

”۱) ابتدا میں سنہرا بچہ وجود میں آیا۔ وہ تمام موجودات کا واحد پیدائشہ مالک تھا۔ اس نے زمین اور اس آسمان کو قائم کیا۔ وہ دیوتا کون ہے جس کے لئے ہم قربانی کریں گے۔“

”۲) وہ سانس (حیات) دیتا ہے، وہ ہلاکت دیتا ہے، اس کے حکم کی تمام دیوتا غفلت کرتے ہیں، اس کا پر تو حیات ازی ہے، اس کا سایہ موت ہے، وہ دیوتا کون الہم

”۳) وہ جو اپنی غفلت سے سانس لینے والی اور جاگنے والی دنیا کا واحد بادشاہ ہے، وہ جو انسان اور جانوروں پر حکومت کرتا ہے، وہ دیوتا کون الہم

”۴) وہ جس کی غفلت کا کوہ ہماوت، سمندر اور راسا ندی، اعلان کرتے ہیں۔ وہ جس کی یہ ملک میں مثل دو بازوں کے وہ کون دیوتا کون الہم

”۵) وہ جس کے سبب سے آسمان درختاں ہے اور زمین مضبوطی سے جمی ہوئی ہے، وہ جس کے سبب سے آسمان بلکہ اعلیٰ ترین آسمان بھی قائم ہوا۔ وہ جس نے

لہ پر وندیر میکس مولودیر گتر جمین اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں ”پینچ بت پٹاڑ، سمندر اور دروازہ زندگی“ مگر ان ویدک ناموں میں ایک خاص لطف ہے اور چونکہ باب ہائے سابق میں ان ناموں پر ہم بحث کر چکے ہیں ایسے انھیں قائم رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

”لوگ اسے اندر مٹرا وارن اور اگنی کہتے ہیں، وہی خوبصورت پردوں والی آسمانی چڑیا ہے۔ وہ جو ایک ہے عقلمند اسے کئی ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ وہ اسے اگنی یا مادرا و مٹرا و مٹن کہتے ہیں۔ ایک اشلوک میں مذکور ہے ”عقلمند شاعر اس خوبصورت پردوں والے کو جو ایک ہے اپنے الفاظ سے متعدد بنادیتے ہیں“ پھر شاعر کہتا ہے ”اسے اگنی دیوتا! غیر فانی حاکم! تو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے“ اور بھجن کے آخر میں صاف صاف لکھا ہے ”اگنی تمام دیوتا ہے“ یہی کلید ہے جس کی ہم تلاش کرتے تھے۔

در حقیقت رگ وید کے آریا آتش پرست تھے۔ رگ وید کے عظیم انشان مجموعے کا ہر معلوم طریقے سے تحلیل و تجزیہ کرنے کے بعد یہی حقیقت ہے جو بالآخر آشکارا ہوتی ہے اور یہی نتیجہ ان منتخب بھجوں سے بھی نکلتا ہے جو اس کتاب میں غور و فکر کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔

(۱۳) ان بھجوں سے ناظرین کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ رگ وید کی فطرت پرستی اور عالم اور نظام عالم کا جو تخیل اس میں موجود ہے، ان کا وار و مدار مناظر قدرت کے دو سلسلوں پر ہے یعنی نور (جس میں حرارت بھی شامل ہے مگر اس کا ذکر آخر عہد میں ہے) اور رطوبت جو اگنی اور سوما میں مضمر ہیں۔ اور جب تک کہ ہم اگنی کو صرف آگ سے متعلق سمجھیں ہم اس کے اصل جو ہر کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اگنی دراصل نور ہے وہ نور جس سے فضا بھری ہوئی ہے، جس کا اعلیٰ ترین مسکن اُس ازلہ، پر اسرار عالم میں ہے جو آسمانوں سے اوپر اور فضا کے ماوراء ہے، جہاں تمام اشیاء کا مخفی سرچشمہ ہے، وہ مقدس ترین مقام جو نافع عالم ہے،

لے ایرانی آریا بھی غالباً آتش پرست تھے مگر زرتشتی آتش پرست نہ تھے حالانکہ آج تک وہ زبردستی آتش پرست کہے جاتے ہیں۔ زرتشت کی اصلاح کا اصل اصول یہ تھا کہ اس نے آگ اور سوما کی پرستش کو ایک نئی تہذیبی کر دیا۔

خلق عالم منسوب کیا جاتا ہے۔ مگر یہ تشریح سطحی ہے۔ اب ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم رگ وید کے منے کو حل کیے بغیر رک نہیں سکتے یعنی ہمیں مقدس ترین ہستی پر چھوڑ دیا ہوا ہے اسے اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس کا ”جسے شاعر اپنے الفاظ سے متعدد کر دیتے ہیں“ اصلی جو ہر کیا ہے۔ کیونکہ دیوتاؤں کی شخصیتوں کا ایک دوسرے میں مل جانے کا آخری نتیجہ یہی ہے۔

(۱۲) اگر ہم متعلقہ عبارتوں کو جمع کریں اور پھر ان کا بغور مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے کو پہنچیں گے کہ صرف ایک دیوتا ہے جس میں تمام دیوتا جذب ہو جاتے ہیں جیسے کہ پارے کا ایک بڑا قطرہ چھوٹے قطروں کو جذب کر لیتا ہے مگر جیسے کہ ذرا سے ہلانے پر یہ قطرہ ٹوٹ جاتا ہے اور کئی چھوٹے چھوٹے قطرے ہو جاتے ہیں اسی طرح جب ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک واحد دیوتا کو معلوم کر لیا تو کیا ایک وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ پر دیوتاؤں کی ایک فوج نظر آتی ہے۔ یہ بڑا دیوتا یا دیوتاؤں کا مجموعہ اگنی ہے جس کے تین مسکن، اور تین اجسام، ہیں یعنی آفتاب، برق، آتش۔ دیوتاؤں کی یگانگت ثابت کرنے کا رجحان اکثر اوقات مبہم رہتا ہے مگر بعض اوقات وید کے شعرا اسے صاف صاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں جس سے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اسی قبیل کا ایک پورا بچھ (ادوم ۱۱۱) ہے جس میں شاعر اگنی کے کئی جنموں کو (پانی سے، بادل کے پہاڑ سے، درختوں سے، بوٹیوں سے) بیان کر کے یکے بعد دیگرے اسے ہر دیوتا سے متدیوتا ہوا دکھاتا ہے اور ان کے مترادف ایک ادیتا ہے۔ وہی اندر و شنو، تو شنو، رورا، مارو، یوش، سو تیار، رجو وغیرہ۔ اب اس کی تصدیق ایک طویل اور عارفانہ بچھ (دیکھ ۶) کی اسٹوک ۳۶ سے ہوتی ہے جس کے بعض فقرہ کو ہم نے اس کے قبل بھی نقل کیا ہے۔

اے ہماری برائٹ! ان بچھ کو دیکھ جا بچھ! اس کے اکثر حصوں کی اب تک پوری تشریح نہیں ہوئی ہے۔ مگر وہ قدر کہ رگ وید کے لفظی اور روحانی مطالب پر غور کو عبور دیتا ہے اس بچھ کے معانی بھی معلوم ہوتے جاتے ہیں بعض حصے تو آسانی سے سمجھ میں جاتے ہیں۔ مثلاً سال کوڑت کا بارہ دھندوں والا سپاہی یا ایک جو آسمان کو گھیر رہا ہے جو وہ جیکے دھرتے میں کبھی آگ لگتی نہ لگتی کھڑیاں سڑتی ہیں اور ۲۰ توام بھلی اسپر چڑھتے بہتے ہیں ۳۶۔ دن اور راتیں ۱۸۰ جن مجموعہ گائے ادب چھڑے کا ذکر ہر محول کرنا دشوار ہے کیونکہ ان سے ہر چیز سے مراد ہو سکتی ہے۔

میں سے بعض نے پانی کو مبدِ حیات قرار دیا اور بعض نے آگ کو مگر آریوں کو ان سے قرن ہا قرن پہلے غالباً القاء سے معلوم کر لیا تھا کہ اصل حیات حرارت اور رطوبت کے وصل میں ہے۔

(۱۴) اچونکہ تمام دیوتاؤں کا نور، برق، آگ یا بارش سے تعلق ہے اس لیے ہمارے نقطہ خیال سے ممکن ہے کہ ان کا تجربہ کر کے سب کو صرف نام قرار دیں جن کی ایک فرضی شخصیت تھی یعنی ایک ہی دیوتا یعنی اگنی کے مختلف نام تھے۔ اسی لیے غالباً زمانہ مابعد کے عقلا نے ان کو مایا (دہم) قرار دے کر ان سے منہ موڑ لیا اور اس ہستی یکتا کے تلاشی ہوئے جو ان سے برتر ہے۔ مگر فطرت پرستی کا دور ختم ہو چکا تھا اور وہ ہستی یکتا اگنی نہ تھا۔ (۱۵) رگ وید کے تصوف کے مانعہ حسب ذیل تھے۔

۴۳۸

(۱) اگنی کا تعلق بہ شکل برہمنیت یا برہمنیت ہی عبادت کے دونوں ارکان یعنی دعا اور قربانی سے (۲) عقیدہ ایک اعلیٰ ترین، مخفی عالم جو مبدِ نور اور تمام دیوتاؤں کا مسکن ہے (۳) انسان اگنی کے ہم نسل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور اسی کی وجہ سے وہ عالم ان کا "مسکن" ہے جس سے وہ محروم نہیں کیے جاسکتے۔ (دہم ۱۴) اسی عالم کو وہ واپس ہوتے ہیں جب موت کی راہ سے وہ دنیا کو چھوڑتے ہیں۔ یہ وہی راہ ہے جسے اجداد قدیم نے جن سے وہ مسکن نور میں جا کر ملتے ہیں اختیار کی تھی۔ ان کو وہاں آسان ترین راہوں سے لے جانے کا اگنی سے ذاتی شکل میں یعنی بہ حیثیت پجاری رختا اصد۔ (۱۶) اہل کون ہو سکتا ہے بلکہ مردوں کو دفن کرنے کی قدیم رسم کے

لہ..... اس شخص کے ناپید شدہ جسم کو بابرکت لوگوں کے مسکن میں پہنچا دے۔ اسے اگنی اس شخص کو جو تیرے پاس نظر دل کے ساتھ جاتا ہے، اجداد متوفی کے لئے کر دے..... (دہم ۱۶)

جہاں دن اور رات جو نہیں ہیں علیحدہ رہنے کے بعد پھرتی ہیں اور ایک دوسرے کا پوسدیتی ہیں (یکم ۱۸۵-۵)۔ اس آسمانی دنیا سے اگنی بچے اترتا ہے اور اپنے کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ آسمان میں پیدا ہوتا ہے یا پایا جاتا ہے بطور آفتاب کے گرہ ہوائی میں بطور برق کے، اور زمین پر آگ کی شکل میں۔ یہ اس کے تین نظر آنے والے جسم یا شکلیں ہیں مگر غیر فی طور پر وہ تمام چیزوں میں نہیں ہے۔ پودوں میں بھی ورنہ وہ پودوں میں سے کیسے نکلتا ہے (یعنی کلڑی سے آگ کیسے نکلتی ہے)۔ پانی میں بھی کیونکہ آسمانی سمندر سے بجلی چمکتی ہے اور بارش کے ساتھ وہ زمین پر اترتا ہے اور درختوں اور بوٹیوں میں بطور رس کے پہنچ جاتا ہے اور جب تک اتفاقاً یا قصداً لکا لکا نہ جائے ان میں پوشیدہ رہتا ہے۔ اگنی آدمیوں اور جانوروں میں بھی ہے، ورنہ پھر ان کے اجسام کی گرمی کہاں سے آئی، اور یہی گرمی حیات ہے کیونکہ اس گرمی کے ختم ہوتے ہی حیات بھی ختم ہو جاتی ہے سو ما اگنی کا ایک دوسرا جوہر ہے یعنی اس کی رفیق شکل اور زندگی کا مخفی مبدو ہے جو عالم موجودات کی رطوبت سے وہ قوت دینے والا امرت یعنی آب حیات بناتا ہے جو قدرت کی قوتوں کو ہمیشہ زندہ اور جوان رکھتا ہے۔ زمین کی محسوس کرنے والی شراب میں اگنی کا ظہور نہ گونہ تھا یعنی اولاً تو وہ شعلہ ہوا اس شراب کو آگ میں ڈالنے سے نکلتا تھا ثانیاً اس حرارت سے جو شراب پینے والوں کی رگوں میں پھیل جاتی تھی اور ثالثاً اس جوش اور سرور سے جو پینے والوں میں پیدا ہو جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ خیال کرنے لگتے تھے کہ نہ صرف دیوتاؤں میں حلول کر گئے ہیں بلکہ وہ خود دیوتا ہو گئے ہیں۔ اگنی سو ما کی شکل میں پرستش کرنے والے کے جسم میں حلول کرتا ہے کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں سو ما اپنے درخشاں پیلے یعنی چاند سے تبسم برساتا ہے جس سے پودوں کو تقویت ہوتی ہے مگر تبسم اور بارش اور بادلوں میں چھپ کر اگنی زمین پر اترتا ہے کیونکہ وہ ”پانی کا بچہ“ ہے۔ اس طرح قدیم آریوں کو بقا بلکہ قدیم یونانی فلسفیوں کے عالم کا ایک نظریہ قائم کرنے میں سبقت تھی بلکہ وہ عقل میں بھی یونانیوں سے برتر تھے کیونکہ یونانیوں

اشاریہ (انڈکس)

الف

آ آتریا برہمن میں شونا شیبہ کا قصد۔

۳۱۳-۳۱۱

آبوا کوہ-۹

آپاس-دیکھو پانی۔

آتش پرستی-رگ وید میں-۳۳۳-۳۳۴

آتمان-روح-۳۲۱

آجا- (غیر پیدا شدہ) یا آجا ایکاپاؤ۔

ہستی واحد جو سب سے پہلے سے

موجود ہے-۳۲۲-۳۲۴

آجا ایکاپاؤ دیکھو مافوق۔

آرائی- (دکڑی کے ٹکڑے جن سے آگ

نکلتی ہے)-۱۰۳

آرائیا کا- بعض برہمنوں کے خیمے-۷۵

آرائیائی، صحرا کی دیوی-۲۰۹-۲۱۰

آریا- (قدیم) انکا تھن-۲۸-۳۱-انکے

قدیم ترین وطن کا تعین دشواری

۴۴-۴۵-ہند کے آریوں کی

۱۱-ہندی-ایرانیوں کے سے علمی دگی

۴۴-۴۵-پنجاب میں داخل ہونا

۴۵-پنجاب میں انکا طریقہ زندگی

۴۷-۴۸-دیسوں سے لڑائیوں

کا طویل سلسلہ ۴۸-۴۹-آریا

اور ڈا سیو اور ذات کی ابتدا

۲۱۸-۲۲۰-آریوں کی فتوحات

کی بنا صرف جنگ پر نہ تھی

۲۳۴-۲۳۷-بلکہ ایک حد تک

مذہب کی تبلیغ کرنے والوں کی

کوششوں پر-۲۳۷-۲۳۹

آریا کا-آریوں کا سانپ دیوتا۔

آریامن-ادیانوں میں سے ایک-۹۹-

آریا ورت-ہندوستان کا قدیم نام-

۲۴۹

آسام کا ذکر اس کتاب میں شامل

نہیں-۲-چائے کا اصل وطن

صفحہ ۱۸ نوٹ-

آفتاب اور سپیدہ بجم کا افسانہ واقعات

اور ایکٹر-۱۴۸-۱۵۰-

بجائے جلانے کی رسم کے رواج پانے کا یہی سبب ہے۔

(۱۶) مذہبی تصوف کے بعد فلسفیانہ تخیلات کا دور جب آتا ہے تو اس میں بھی نور اور حرارت کا وصال بطور باعث آفرینش و قیام عالم باقی رہتا ہے۔ پہلا پیدا ہونے والا یعنی پہلا جراثیم جس میں تمام دیوتا (مناظر قدرت) شامل تھے اپنے جائے قیام سے جو نیا پیدا شدہ کی گود میں ہے پانی میں آتا ہے اور حرارت (تپاس) اس میں خواہش (کام) کی پہلی تحریک پیدا کرتی ہے۔

اس لیے اگنی یعنی نور و حیات وہ "ہمیشہ سے بذات خود قائم ہستی" ہی جو ظاہر ہونے کے بعد تمام چیزوں میں سرایت اور حلول کر جاتی ہے، تمام چیزوں میں موجود ہے، اور تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔

اس لحاظ سے ہندوستان کے آریا آتش پرست تھے اور متعدد اوقات میں وحدانیت کے قریب پہنچ کر اس سے بے بہرہ رہے اور مسئلہ ہمہ ادست کے معتقد ہو گئے جس پر وہ اب تک قائم ہیں اور اس طرح بجائے خالص فطرت پرستی کے خود رک وید ہی میں درجہ بدرجہ برہمن دھرم کا مابعد الطبیعیاتی تصوف وجود میں آ جاتا ہے۔ اگر ہم رک وید کے زمانے کے بعد کے حالات پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ ہم اسی "آسان" راہ پر چل رہے ہیں اور کوئی بین تغیر نہیں ہوا ہے؛

تَمَّتْ وَرِلْدَ اِنجک

لے خیال دراصل یہی تھا اس کا ثبوت آرتھیا برہمن کی ایک عبادت سے ہوتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ زمانہ سابق میں قربانیوں میں یوپ یعنی قربانی کا ستون جس میں قبیلہ پانڈوا جاتا تھا تلاش کے ساتھ آگ میں بھینک دیا جاتا تھا کیونکہ وہ قربانی کرنے والے کی نشانی خیال کیا جاتا تھا جو اس طرح دیوتاؤں کا ہم صحبت ہو جاتا۔

آگ - ۱۰۲ - آسمانی پجاری - ۱۰۲	مشابہت - ۳۴ - ۳۳
۱۰۳ - پیدائش (آرائی یا لکڑی کے ٹکڑوں سے) - ۱۰۳ - سوریا یا سورج سے مماثلت - ۱۰۴ - آپم	امرت - (آب حیات) - ۱۱۴ - ۱۱۵ - امرت کے متھنے کا قصہ مہابھارت میں - ۱۲۵ - ۱۲۶ -
نپاٹ (پانیوں کا بیٹا) - ۱۰۴ - ۱۰۵ - تین مسکن - ۱۰۵ - ۱۰۶ -	امیتا اسپینیتا - جن کا ذکر اوستا میں ہے اور تیاؤں کے مائل ایک حد تک معلوم ہوتے ہیں - ۱۰۰ - نوٹ -
اگنی کو پانا اور زمین پر لانا - ۱۰۶ - ۱۰۷ -	انتز کش - (عالم وسطے) ویکھو کرؤ زمہریہ اندر - ۱۰۷ - ۱۰۸ -
اگنی انسان کا ہم نسل - ۱۰۷ - ۱۰۸ -	لاشوں کو خاکستر کرنے والا - ۱۰۸ - ۱۰۹ -
۱۰۹ - اگنی کو تجھیز و تکفین کی رسموں میں مخاطب کیا جاتا ہے	۲۶۶ - ۲۶۷ - برہیثیت ہوتا رہے
۲۶۶ - ۲۶۷ - پڑوہٹ - ۳۰۱ - ۳۰۳ -	اگنی - تمام دیوتاؤں کا مجموعہ ہے - ۳۲۲ -
اگنی - تمام دیوتاؤں کا مجموعہ ہے - ۳۲۲ -	۳۳۳ - اگنی اور سوما ایک ہیں -
۳۳۳ - اگنی تمام عالم کا اصل جوہر ہے - ۳۳۳ - ۳۳۴ -	اگنی پران - طوفان کا قصہ اس پران میں - ۲۵۰ - ۲۵۸ -
اگنی ہو ترے صبح اشام اور دوپہر کی روزانہ قربانیاں - ۱۰۲ -	الفاظ ہی سے آریوں کے قدیم تمدن کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں - ۳۳۴ -
الفاظ ہی سے آریوں کے قدیم تمدن کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں - ۳۳۴ -	بعض سنسکرت الفاظ اور مختلف آریا زبانوں کے الفاظ سے انکی
۱۰۲ - ۱۰۳ -	اندرانی - اندر کی جو رو ایک فرضی ہستی - ۳۳۴ -
۱۰۳ - ۱۰۴ -	انسان پرستی - رگ وید کے خصائص سے ہے - ۸۲ -

آفرینش عالم (مسائل متعلق بہ)	آسینگنی - چناب ندی کا قدیم نام -
۳۱۸ - ۳۱۵ - وفقات مابعد -	آشاس - (سپیدہ صبح) اندر کی اس سے
آنو، پانچ قبیلوں میں سے ایک - ۲۴۲ -	بدسلو کی ۱۵۵ - ۱۵۶ - رگ وید کا
اگنیا ر - دوشیزگان آبی ۱۴۹ -	بہترین شاعرانہ تخیل - ۱۵۷ - ۱۶۱ -
اُپنشد - فلسفی رسالے - ۷۵ - رگ وید	رات اور سوریا سے اس کے
میں اس کا ذکر - ۳۲۵ - ۳۲۶ -	تعلقات - ۱۶۱ - ۱۶۳ - گایوں
اثر گز - دور ترین انسان - ۵	کی ماں ۱۶۴، دولت دینے والی
آکھروٹ - ایک فرضی پجاری جس نے	۱۶۳ -
(اگنی کو شستل کیا) اس نام کے	آش دت - دیکھو پیل -
مادے کی تحقیق - ۱۰۷ - پجاریوں	اشوک کے کتبے چٹانوں پر - ۳۱ -
کا ایک فرق - ۱۰۷ -	آش و میدھ - دیکھو گھوڑے کی قربانی -
آکھرو وید - چوتھا وید جسکی تدوین زمانہ	آش وٹ - سپید صبح کے توام بھائی
مابعد میں ہوئی اور جو پہلے تینوں	اور انکے فرائض - ۱۶۶ - ۱۷۰ -
ویدوں سے مختلف ہے - ۷۲ - ۷۳ -	انکی پیدائش کا افسانہ - ۱۸۸ -
اتیاس (تاریخی نظمیں) ۵۷	۱۹۲ -
ادرا - منو کی روحانی بیٹی - ۲۵۲	آشوبنی - اثنوں کی بیوی، ایک فرضی
ادیتی - (ادیتیاؤں کی ماں) اس کی حقیقت	ہستی ۲۰۲ -
۹۷ - ۹۸ - بمعنے لاتنا ہی - ۹۹ -	افسانہ - (Myth) افسانہ کی تعریف
آشکی نوس - چناب کا یونانی نام -	۸۳ - ویدوں کے افسانے
آسور - ابتداء اس لفظ کا اطلاق آریوں	۸۳ - ۸۴ - فطرتی انسانوں کا
میں مخیر ہستیوں پر ہوتا تھا مگر	مسخ ہو جانا - ۱۹۷ -
رفتہ رفتہ یہ لفظ خبیث ہستیوں	افسانیات - بالمقابل - ۲۲۹ - ۲۳۰ -
بھوتوں اور غفریتوں کے لئے	اگنائی - اگنی کی بیوی - ۲۴۵ -
مخصوص ہو گیا - ۸۵ (دیکھو آہوئی)	اگنی - آگ - تذکرہ ۱۰۰ - ۱۰۱ - انسان
۱۰۱ - ۱۰۲ - مع نوٹ -	کا دوست - ۱۰۱ - ۱۰۲ - قربانی کی

خالق، برہمنوں کی تخلیق کا
سرخیل۔ ۱۹۹۔ اپنے جسم سے چاروں
ذاتوں کو پیدا کرتا ہے۔ ۲۱۷۔
برہمنہ پٹنٹر۔ ۵۱۴۔

برہمنہ ورت، برہمنوں کی ارض مقدس
۲۴۹۔

برہمن پتی، دیکھو برہمنس پتی۔
برہمن، مختلف ویدوں کی شرحیں اور
مذہبی رسائل۔ ۷۴۔ ۷۵۔

برہمن، پجاریوں کی با اقتدار ذات۔ ۷۱۔
زمانہ، بابر ویدک کی اعلیٰ ترین
ذات۔ ۲۱۱۔ ۲۱۵۔ منو کے
قوانین میں برہمنوں کا انتھائی
اعزاز۔ ۲۱۳۔

برہمنش پتی، یا برہمنش پتی، دعا کا دہرنا
۱۸۱۔ سرا کیا اور پانیوں کے قصے

میں اندر کا رفیق۔ ۱۹۴، آگ
اپنی اعلیٰ ترین، قربانی اور
پرستش کی شکل میں۔ ۱۹۸۔
بکرماجیت، اچیتن کا راجہ، کالی اس
کا مربی۔ ۵۴۔

بمبئی، انگریزوں کو پرتگال سے ملا۔
۴۷۔

بوگھ، سلا دی زبانوں میں دیوتا اور
خدا کا مترادف۔

بولان، دور۔ ۳۔

بھگاک۔ ادنیائوں میں سے ایک
۹۹۔

بھارت۔ ایک زبردست دیسی
قبیلہ جسے غالباً ویش ویش نے
ہندو بنایا اور جو تریٹ شوکا

مخالف تھا۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۵۔
بھگاکوت پران۔ ۲۵۰۔ اس پران میں
طوفان کا قصہ۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔

بھگرو۔ ایک فرضی قبیلہ۔ گنی کے کاش
کرنے والے۔ ۱۰۷۔ ۲۷۲۔

بھیشٹروں سے بار برداری کا کام۔ ۲۰۔
بیاس یا ویاس۔ پنجاب کی پانچ ندیوں
میں سے ایک۔ ۷۶۔ نوٹ

(دیکھو ویاس، ہائی پاسس)
ہائی پاس، ویاسس)

پ

پانچ قبیلے یا پانچ قومیں۔ ۲۴۲۔
پاننٹی۔ سنکرت کا مشہور نحو سی۔
۸۰۔ نوٹ۔

پانی۔ آپاس، گنی کی بائیں۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔
ندیاں۔ دیویا بن جاتی ہیں۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔

پانی۔ افسانوں میں لیٹروں کی ایک قوم
سراما اور پانیوں کا قصہ۔ ۱۹۲۔ ۱۹۵۔

انسانی قربانیاں - (پروش میدھ)

رگ وید میں - ۳۰۸-۳۱۳

اسنکی تیل دو پیروں کا قول ہندوستان کے عظیم الشان درختوں کے متعلق

- ۱۷

انگیرا - پجاریوں کی ایک فرضی ذات جس کا تعلق اگنی کی پرستش سے تھا - ۱۰۷-۱۰۸ - سراما اور

پانیوں کے افسانے میں ان کی

شرکت - ۱۹۳-۱۹۵-۱۹۸-۲۰۲

اننت - سانپ - ۲۵۷

اوتار - (وشنو کے) پہلا اوتار - کچھوا،

۱۲۶ - چمٹان - پرشورام - ۲۱۵

نوٹ - پہلا اوتار مچھلی (مٹسیا)

- ۲۵۸-۲۵۹

اہور - آوستا میں مجسمے خدایہ ویدک

لفظ «آسور» کی ایرانی شکل ہے -

- ۸۶-۸۵

آہی - بادلوں کا سانپ یا خشک سالی

کا بھوت جسے اندر چیر ڈالتا ہے -

- ۱۳۰

ایسراوتی - رزمیہ نظموں میں راوی

کا نام -

ایرواتی - دیکھو راوی -

ایسٹ انڈیا کمپنی - (انگریزی) کا

قیام - ۴۶

ایسٹ انڈیا کمپنی - (ڈچ) - ۳۸

ایسٹ انڈیا کمپنی - (فرانسیسی) انگریزی

کمپنی سے رقابت اور شکست - ۴۸

ایسٹ انڈیا کمپنی - (پرتگیزی) اس کی

بیرجمی اور لوٹ مار - ۴۷

ایکم - (ایک) دیکھو آجا -

ب

بادل - مختلف معنوں میں استعمال دودھ

دینے والی گائیں - ۱۲۹ - قلعے اور

پہاڑ - ۱۳۰ - خشک سالی کے

بھوت - ۱۳۰

بارش - ۶ - ۷

بالنس - ۱۷

بت پرستی - ویدک مذہب میں بالکل

نہ تھی - ۸۲

برما کا ذکر اس کتاب میں نہیں کیا گیا

ہے - ۲

برمہ - دعامقدس گیتوں یا کلمات کی

شکل میں - ۱۹۸ - (غیر ذی روح)

زمانہ نابعد کے فلسفہ میں ایک

جوہر جو ہر چیز میں اور ہر جگہ موجود

ہے مگر غیر مرئی وغیرہ متحرک - ۱۹۹

(مذکر) ظاہر شدہ برمہ (غیر ذی روح)

ترت سو سے مخالفت - ۲۴۳
دس بادشاہوں کے اتحاد کے
سرغنہ - ۲۴۴، پڑشٹی پربت
۲۴۸ - اپنا نام بدل کر گورو
کر دیتے ہیں - ۲۴۸

پور وگٹ سا - قبیلہ پورو کا بادشاہ
۲۴۲ - ترت سو کا حلیف
۲۴۳ - اسکے بعد انکے خالغین
کاسرغنہ - ۲۴۳ - ۲۴۴ پڑشٹی
پربت - ۲۴۸

پور وگٹ ہسی - پور وگٹ سا کی بیٹی
تر اساداسیو کی ماں - ۲۴۸
پوشن - ایک دیہاتی سورج دیوتا - ۱۷۰
۱۷۱ - مردوں کا رہبر - ۲۶۷ نوٹ
اس کا تعلق گھوڑے کی قربانی سے
۳۰۷ - نوٹ -

پہلا پیدا ہونے والے کی مختلف
اشکال - روش وکرمٹن - ۳۲۴
۳۳۱ - ہیرانیا گرہما - ۳۲۹
۳۳۰ - پر جاپتی - ۳۳۱ - ۳۳۲

ت

تارتاریا سنہوتا - سیاہ یا جو - یا جو وید کا
ایک حصہ - ۷۱
تاریخی مواد رگ وید میں - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۴۱

تر اساداسیو - پور وگٹ سا کا نواسا قبیلہ
پور وگٹ زبردست پادشاہ -
آریوں کا دوست - ۲۴۸ -
ترائی و دیالیمی تین دیہے - ۷۲

ترت سو - آریوں کی سب سے سربراہ
اور خالص خون والی قوم - ۲۳۹
۲۴۱ - اس کا اقتدار اور لڑائیاں
۲۴۱ - ۲۴۳ - دس بادشاہوں
والی لڑائی میں انکے حلیف - ۲۴۵
پڑشٹی ندی پر انکی فتح - ۲۴۸

تر و اسو - پانچ قبیلوں میں سے ایک
۲۴۲ - ۲۴۳

تصوف - (رگ وید میں) - ۲۳۲ - ۲۳۵
تفریق و تقسیم کی دشواریاں - ۱۷۳ - ۱۷۵
تکرار - ایک ڈرا ویڈی قوم جو دس بادشاہوں
والی لڑائی میں تربٹ سو کے
ساتھ تھی - ۲۴۵

تمدن - (آریائی) - ۲۶۰ - تمدنی حالات
کی تصویریں - ۲۸۰ - ۲۸۸
توش تار اور سیدی تار غالباً زمانہ قدیم
میں ایک ہی تھے - ۱۸۱ - ۱۸۴

ہندو صنایع - ۱۸۱ - بھجھو سے
اس کی نزاع - ۱۸۲ - اندر کا باپ
۱۸۶ - ایک آسمانی دیوتا - ۱۸۷
توش تار اور آشیوٹن - ۱۸۹ - ۱۹۲

پُرسش۔ پہلا مرد یا دیویزاد، ذاتیں جو اس کے جسم سے پیدا ہوئیں۔ ۲۱۶۔

پریش سکت - پریش کا بھین - ۲۱۶،
۳۱۹ - ۳۲۰ -

پنہش نی۔ یا پُرش نی۔ راوی کا نام عیدو
میں۔

پیر شنی - (بادل لگ گئے) ماروتوں کی
ماں - ۱۴۵ -

پیشکشور ارم چیمتریوں کو فنا کرنے والا،
 وشنو کا چیمٹاں اوتار۔ ۲۱۵۔ نوٹ۔

سروہت - خاندانوں اور قبیلوں کے

پنجابی اور سیاسی اثر اور مذہب

۲۳۸-۲۳۷-۲۳۶-۲۳۵-۲۳۴-۲۳۳-۲۳۲-۲۳۱-۲۳۰-۲۲۹-۲۲۸-۲۲۷-۲۲۶-۲۲۵-۲۲۴-۲۲۳-۲۲۲-۲۲۱-۲۲۰-۲۱۹-۲۱۸-۲۱۷-۲۱۶-۲۱۵-۲۱۴-۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱-۲۱۰-۲۰۹-۲۰۸-۲۰۷-۲۰۶-۲۰۵-۲۰۴-۲۰۳-۲۰۲-۲۰۱-۲۰۰-۱۹۹-۱۹۸-۱۹۷-۱۹۶-۱۹۵-۱۹۴-۱۹۳-۱۹۲-۱۹۱-۱۹۰-۱۸۹-۱۸۸-۱۸۷-۱۸۶-۱۸۵-۱۸۴-۱۸۳-۱۸۲-۱۸۱-۱۸۰-۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷-۱۷۶-۱۷۵-۱۷۴-۱۷۳-۱۷۲-۱۷۱-۱۷۰-۱۶۹-۱۶۸-۱۶۷-۱۶۶-۱۶۵-۱۶۴-۱۶۳-۱۶۲-۱۶۱-۱۶۰-۱۵۹-۱۵۸-۱۵۷-۱۵۶-۱۵۵-۱۵۴-۱۵۳-۱۵۲-۱۵۱-۱۵۰-۱۴۹-۱۴۸-۱۴۷-۱۴۶-۱۴۵-۱۴۴-۱۴۳-۱۴۲-۱۴۱-۱۴۰-۱۳۹-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۶-۱۳۵-۱۳۴-۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸-۱۲۷-۱۲۶-۱۲۵-۱۲۴-۱۲۳-۱۲۲-۱۲۱-۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶-۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱-۰

پنجاب (پنج ناد، سپٹ سنڈھو) ۶۶
سنڈھو میں آروں کا سلا مسکن ۶۵

پنجاب کی ندیاں - ۶۶-۶۷ -
 سنجر ناو۔ ووندی جس پر پنجاب کے بانجوں

نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہاں سے لوگوں نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ آپ کی جان خطرے میں ہے۔

پورے پانچ قبیلوں میں سے ایک۔ ۲۴۱
تربت سب کے حلیف۔ ۲۴۲-۲۴۳

پتري۔ (آبوتوني) چاندکاسو ماشراب
پيتے ہيں۔ ۱۱۶۔ يانا کے ساتھ عيش

کرتے ہیں۔ ۱۲۰-۱۳۱۔ اپنی اولاد کا وہاں استقبال کرتے ہیں۔

۲۶۵-۲۶۹-پتروں کے
اقسام-۲۷۱-۲۷۴-آسمانی

قربانیوں میں پتھریوں کی شرکت۔
- ۳۰۲ -

پیشالہ۔ (حال حیدر آباد سندھ) ڈراوڈیوں
کا ایک قدیم شہر۔ ۲۳۳۔

پیراجنیا۔ بادو باراں کا دیوتا۔ ۱۴۱۔
۱۴۳۔

پُرآن۔ (پرانے زمانے کے قصے) انکی
تعداد اور موضوع۔ ۵۸۔

پڑتھو۔ (ایک پار تھی قبیلہ) دس
بادشاہوں کی جنگ میں ترشٹو

۲۲۵- کے عیاف -
۸۲- پر تھوڑی (زمیں) -

پنر جاپیتی۔ (مخلوقات کا سردار)۔
سبوتی تار کا ایک لقب۔ ۱۸۰۔

<p>دھرم شاستر { قدیم مجموعت تو این۔ ۵۸۔ دھرم شاستر دیانوش۔ آسمان۔ بہشت۔ آریوں کا قدیم ترین دیوتا۔ ۸۵۔ ۸۶۔ دیانوش پتر۔ دیانوش باپ۔ ۸۵۔ دیوش پتر۔ دیوش پتر کا لاطینی مترادف۔ ۸۵۔ دیو۔ (ایرانی دیوتا) کوتاہ میں۔ بمعنی بھوت پریت۔ ۸۵۔ لفظی معنی دیوتا۔ مخرج۔ ۸۵۔ ۸۶۔ دیوتاؤں کا جوہر۔ آنا۔ ۸۶۔ دیوش پتر۔ دیوتا کی جوہر۔ ۲۰۲۔ دیوتاؤں کا ایک دوسرے سے متحد کرنا ۳۲۹۔ تمام دیوتاؤں کا اگن میں جذب ہو جانا۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ دیوتاؤں۔ (متعدد) کی پرستش۔ ۸۱۔ ۸۲۔ دیو دار۔ ۱۳۔ دیوس، دیو، دیو۔ وغیرہ الفاظ کا مادہ ۸۵۔ دیوؤ و اس۔ تربت سوبیل کا سردار ۲۲۲۔ کوہستانی قبیلوں سے اسکی لڑائیاں۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ دیویاں۔ تعداد میں کم اور غیر اہم۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔</p>	<p>۶۸۔ ۶۹۔ آریا اور واسیو۔ او ذات کی ابتدا۔ ۲۱۸۔ رفت رفتہ واسیو کے معنی بھوت پریت کے ہو گئے اور کچھ غلاموں، انوکروں کے۔ ۲۱۸۔ واسیو ایک قوم یا قبیلے کا نام نہ تھا بلکہ اس لفظ کا اعلان متعدد مختلف النسل قبائل پر تھا۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ویش تھا کا واسیوں کو کوسنا۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ واسیوں کو کوسنا۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ واسیو۔ (داسیو کا ایرانی مترادف) اوستا اور انجینی کتبوں میں اس لفظ کے معنی۔ ۶۹۔ نوٹ۔ وائٹ۔ دیوزادوں کی ایک قوم۔ ۲۵۷۔ ورجت۔ مشہور درخت۔ ۱۳۔ ۱۶۔ دس بادشاہوں کی جنگ۔ ۲۴۳۔ ۲۴۹۔ دگ شینا۔ انعام جو بجا دیوں کو دیا جائے ۲۶۴۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ یہ انعام کیوں دیا جاتا تھا۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ آسانی دگ شینا جو دیوتا قربانی کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ ۲۹۸۔ دکن۔ تعریف۔ ۲۲۔ حالات۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ڈوچ۔ دو جنم والے۔ ۲۱۵۔ ووزخ۔ (زرک)۔ ۲۷۱۔</p>
---	--

ج

جادو ٹوٹنے - ۲۸۰ - ۲۸۶

جیانور - (ہندوستان کے) ۱۹ - ۲۳

جمنہ - (رگ وید میں صرف ایک جگہ

ذکر آیا ہے) - ۲۰۳ -

جنارون - وشنو کا ایک نام - ۲۵۶ -

جنگل - ۱۱ - جنگلوں کا کٹنا اور اس کے

مضار اثر - ۱۲ -

جھوپٹو - دیکھو ڈالس پیٹر -

جوش (مرولیم) نوکے دھرم شاستر کا مہتمم

۳۲ - بنگال کی ایٹانک سوسائٹی

کابانی - ۵۰ - سکریت کی ترویج میں

اس کی خدات - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ہندو

کے ڈراما سے اتفاق و تفاق ہونا - ۵۱ - ۵۲

جھیلیم - پنجاب کی پانچ ندیوں میں سے

ایک کا موجودہ نام - ۶۶ - نوٹ -

(دیکھو ویتاس تا اور بائی ڈاس

پہیں) -

جیولٹس - (ہیت) چھ وید انگوں میں

سے ایک -

چ

چاند - یعنی سوا - امرت کا سرشمہ - ۱۱۵ -

۱۱۶ - چاند کی پرستش رگ وید

میں - ۱۱۶ - ۱۱۹

چائے - اصل اس کی آسام سے ہے -

۱۸ - ۱۹ - نوٹ -

چندر پھراگ - جھیلیم اور چیناب ندیوں

کے ملنے سے جو ندی پیدا ہوتی ہے -

۶۶ - نوٹ - (مرد پوروہ اور

ساندر و ناگوس بھی دیکھو) -

چپھتر می - جنگجو ذات - ۲۱۱ - دھرم

شاستر میں اس کی تعریف - ۲۱۲ -

برہمنوں سے انکی مخالفت اور

فنا ہو جانا - ۲۱۳ - ۲۱۵ - نوٹ -

چھند - (عروض) وید ہنگ کے چھ علموں

میں سے ایک علم - ۷۷ -

چیناب - ندی - ۶۶ - نوٹ - (دیکھو

آر سکینی اور آر کے سی نوس) -

خ

خیبر - (درہ) - ۳ -

خیرات - میتھ کی تحسین - ۲۸۰ - ۲۸۱ -

د

داسن پٹنی - بھوت کی جورو - ۲۰۲ -

دارینو - (دارینو بھی دیکھو) ہندوستان

کے دیسی باشندے جن سے آریا

رہتے تھے اور نفرت کرتے تھے

روہت - (ہریش چندر کا بیٹا) دیکھو

سٹونا شیچہ کا قصہ - ۳۱۱-۳۱۲-

روٹی - ۱۸-نوٹ

ریش کی تعریف - ۹۲-وارن ریش

کا محافظ - ۹۲-قربانی کی ریش

۲۹۴-۲۹۹-ریش سمجھو جاتی

ہے - ۲۹۴-ریش کے لغوی معنی

۲۹۴-نوٹ -

ریشم کا کثیر - ۲۲-۲۳-

ز

زبان - قومیت کا معیار نہیں ہو سکتی۔

۲۳۴-۲۳۵-قومی اور اخلاقی

اثرات - ۲۳۶-

زردادریس - ستلج کا یونانی نام۔

زیریں، زیریں پائترو، ویدک دیانوش

پتھر کا یونانی مترادف - ۸۵-

س

سام وید - تیسرا وید - ۷۱-

سانپ - ڈراوڈیوں میں زمین کی نشانی

۲۲۵-رگ وید میں سانپ سے

مراوغالباً ڈراوڈیوں کی ارض

پرستی سے ہے - ۲۲۵-آریوں

میں سانپ کی پرستش - ۲۲۵-

تورانی قوموں میں سانپ کی

پرستش - ۲۳۳-۲۳۴-

سانپوں کا تہوار - (ناگ پنجی) ۲۲۵-۲۲۶

سانپوں کی کثرت - اور انکی وجہ سے

جانوں کا ضائع ہونا - ۲۲-

ساینا - وید کی معرکہ آلا تفسیر کا

مصنف - ۸۰-

سپت ریشھو - سات ندیاں پنجاب

کا ویدک نام - اسکے لفظی معنی

۶۶- (دیکھو سپت ہندو) -

سُتر - مختصر قواعد اور مقولات کے

مجموع - ۷۸-

ستلج - پنجاب کی پانچ ندیوں میں سب

میں بڑی - ۶۶، ۷۵-

ستی - رگ وید کی رو سے جائز نہیں

ہے - ۴۱-۴۲-۲۶۳-نوٹ

ستیوارث - بھاگوت پران میں طوفان

کے قصہ کا ہیرو - ۲۵۷-

سراما اور پانیوں کا قصہ - ۱۹۲-

۱۹۵-دیوتائوں کی راہ پر لیجانے

والی - ۱۹۹-

سرامے یا (کتے) یا ماکے ہر کارے

۱۲۱-سراما کے بچے - ۱۹۳-۱۹۶-

سُرائیو - توش تار کی بیٹی، دوشوت

کی بیوی - یا ما اور اشوئوں کی ماں

ڈ

ڈراوڈی۔ ان قوموں میں سے ایک جن کے آریوں نے ہندوستان میں آکر موجود پایا۔ ۲۲۲۔ انکے خصائل۔ ۲۲۳۔ ۲۲۵۔ انسانی قربانیاں۔ ۲۲۶۔ آریوں کے آنے سے قبل کلڈانیہ سے انکے تعلقات۔ ۲۳۰۔ ۲۳۴۔ ڈراوڈی تورانی نسل سے تھے۔ ۲۳۲۔ ڈوپلے۔ فرانسیسی ایٹ انڈیا کمپنی کا سردار جسے کلاؤٹ نے شکست دی۔ ۲۸۔

ذ

ذات۔ (وزن) ۲۱۱۔ ۲۱۵۔ ذات کی ابتدا قومیت اور رنگ کے امتیاز سے ہوئی۔ ۲۱۸۔ چار ذاتیں۔ ۲۱۱۔ انکا ذکر منو کے قوانین میں۔ ۲۱۱۔ ۲۱۵۔ دو جنم والے یا دو جنم۔ ۲۱۵۔ رگ وید میں ذات کا ذکر صرف ایک مقام پر ہے۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔

✓

رات۔ سپید صبح کی پہلی۔ ۱۶۱۔

راجنیا۔ دیکھو چیتری۔

راکت شش۔ رزمیہ نظموں کے مردم خوا

اور ساحر شیاطین۔ ۲۲۷۔

راماین۔ رزمیہ نظم۔ ۵۶۔ اس کا

موضوع۔ ۲۲۷۔

راوی یا روتی۔ ۶۶ (پیشانی اوروتی)

ہانڈراویش۔

رہجو کا قصہ۔ ۱۸۲۔ ۱۸۶۔

رؤرا۔ (طوفاں خیز آسمان) ماروتوں کا

باپ، ہولناک۔ ۴۵۱۔ برہمنوں

کی تخلیق کا شوق دیتا۔ ۱۷۵۔

ریشی۔ زمانہ قدیم کے شاعر اور پجاری

جو مشہور اور زبردست پجاریوں

کے خاندانوں کے مورث تھے۔ ۶۹۔

رگ وید ستم تھا۔ آریوں کی سب سے

پرانی اور مقدس کتاب۔ ۶۹۔

بہت غور سے پڑھی جاتی تھی

اور حفظ کی جاتی تھی۔ ۷۳۔ ۷۴۔

شرحوں کی ضرورت۔ ۷۴۔ ۷۵۔

خصوصیات کے تعین میں دشواری

۸۱۔ ۸۲۔ فطرت پرستی کی تعلیم

۸۲۔ ۸۳۔ رگ وید میں تاریخی ہولو

۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ آتش پرستی

۳۳۳۔ ۳۳۴۔ رگ وید کی

اعلیٰ ترین تعلیم مسئلہ اوست ہے۔ ۳۳۶۔

۲۵۰-۲۵۲۔ انسان کی قربانی کا ذکر اور اسکا بندھونا۔ ۲۶۰-۲۶۱۔ شندری یا شندرو۔ ستیج ندی کا ویدک نام۔ ۶۶۔ نوٹ۔ شندرو۔ ایمان، ایک تخیل جو دیوتا ہو گیا ہے، ۲۰۱۔ مردوں کی برسی۔ ۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱۔ شندرو۔ چوتھی یا خدمت گزاروں کی ذات۔ ۲۷۴-۲۷۵۔ منو کے قوانین میں ان کے فرائض۔ ۲۱۲-۲۱۳۔ دید پڑھنے سے ممانعت۔ ۲۱۵۔ شندرو۔ شندروتی یا مکاشفات سے متعلق۔ ۷۸۔ شندروتی۔ مکاشفات۔ ۷۷-۷۸-۷۹-۸۰۔ شش ناخسک سالی کا بھوت۔ ششنا دیو، ڈراوڑی سانپ پوجنے والے۔ ۲۲۵۔ شکنتلا۔ کالیداس کا نامک جبکار ولیم جونس نے ترجمہ کیا۔ ۵۲۔ شالگیل (فریڈرک لیمنان) شکر کے گانے۔ ۷۰۔ شم بڑا ایک پہاڑی راجہ جو تریسوت سے لڑا تھا۔ ۲۴۲۔ شونا شیپھ کا قصہ۔ ۳۱۱-۳۱۳۔ شیر۔ ۲۱-۲۲۔ شیر ببر۔ ۲۱۔ شیش یا شیش نا۔ یا واسو کی سانپوں کا	میں سوما سے اسکی شادی انسانی شادیوں کی نشانی ہے۔ ۲۷۵۔ سوریا۔ اگنی کی ایک شکل۔ ۱۰۴-۱۰۵۔ آفتاب کا دیوتا۔ ۱۵۱-۱۵۲۔ اندر سے رکے تعلقات۔ ۱۵۳-۱۵۵۔ سوما۔ (ایرانی ہوما) اگنی سے خاص تعلق۔ ۱۰۹۔ سوما کا پودہ اور اسکی تجارت۔ ۱۱۰-۱۱۱۔ سوما کی کشید۔ ۱۱۰-۱۱۱۔ دل و دماغ پراس کا لطیف اثر۔ ۱۱۲-۱۱۳۔ آسمان سوما۔ امرت۔ ۱۱۴۔ سوما اور چاند۔ ۱۱۵-۱۱۶۔ سوما کی شادی سوریا سے جو دنیاوی شادیوں کی اصل ہے۔ ۲۷۵-۲۷۶۔ سوما کی قربانی۔ ۳۵-۳۶-۳۷۔ سوما اور اگنی ایک ہیں۔ ۲۳۴-۲۳۵۔ سوجی تار۔ سورج دیوتا، مغرب کا دیوتا، ۱۷۹-۱۷۹۔ روحانی پہلو۔ ۱۷۹-۱۸۱۔ سوی تار اور توش تار غالباً ایک ہی ہیں۔ ۱۸۱-۱۸۲۔ سیام۔ ۲۔ ش شاستر۔ دیکھو دھرم شاستر۔ شت پتھ برہمن میں طوفان کا قصہ
--	--

نوٹ: سوا جب قربانیوں میں
کشید کیا جاتا ہے تو ایک برتن
میں گرتا ہے جس کا نام سمندر ہے
- ۲۹۸ - ۳۰۱ -

سکرم ہوتا۔ مجموعہ۔ ۶۹۔
سنگال۔ زمانہ حال کی سب سے بڑی
کولاری قوم۔ ۲۲۳۔
سندھ ندی۔ ۵۔

سندھو۔ (سندھ ندی کا قدیم نام) ۲۰۵۔
سندر و فگوس۔ چندربھاگ کا
یونانی نام۔

سنگرت ادبیات کا یورپ میں
رواج اور اسکے نتائج۔ ۳۱۔
۳۲۔ الفاظ کی تحقیق مختلف
قدیم و جدید آریا زبانوں میں۔
۳۴۔ ۳۳۔ غیر اہم تصانیف
۵۹۔ یورپ کے علماء میں سنگرت
کے مطالعہ کا دوسرا دور۔ ۵۹۔ ۶۳۔

سوداس۔ قبیلہ تریپت سوکا بادشاہ۔
دوؤداس کا بیٹا یا پوتا۔ آریائی
فتوحات کو جاری رکھتا ہے۔ ۲۴۲۔
پریشنی ندی کے قریب دس بادشاہوں
کے اتحاد پر اس کی فتح۔ ۲۴۸۔
سوریا۔ آفتابی دوشیزہ (سپیدہ صبح)۔
سوی تار کی بیٹی۔ افسانیات

تیز رفتار رات۔ ۱۸۸۔ ۱۹۳۔
منو کی ماں۔ ۱۹۲۔

سرس واتی۔ (موجودہ نام سرسوتی
یا گنگا گھر) سیت سندھو کی
ساتویں اور مشرق ترین ندی

۶۷۔ ۶۸۔ ندی کی دیوی ۲۰۴۔
ایک زمانے میں سندھ ندی اسی
نام سے مشہور تھی۔ ۲۰۵۔ اس

سے قبل ایرانی ہرقدیتی (حال پلہند)
اسی نام سے مشہور تھی
۲۰۵۔ بلاغت اور مقدس نظموں

کی دیوی۔ ۲۰۵۔
سنگشا۔ (صوتیات) ویدانگوں میں
سے ایک۔ ۷۷۔

سلیمان (کوہ) کے درے۔ ۳۔
سمازٹ مشر۔ (امور متعلق پیر وایات
مقدس)۔ ۷۸۔

سکرم راج۔ شہنشاہ۔ ۲۴۹۔
سمرتی۔ (مقدس روایات) ۷۶۔
اسکے مشمولات۔ ۷۸۔

سمنڈر۔ ندیوں کے ملنے کی جگہ۔ سندھ
اور پنج ندیوں کا سنگم۔
زمانہ مابعد میں سمندر (بحر) کے معنی

میں مستعمل ہو گیا۔ بادلوں کا
آسمانی سمندر۔ ۲۰۴، ۱۰۵۔

<p>کو شکست دیتا ہے۔ ۴۸۔</p> <p>کلپ۔ (سوم) چھ ویدانگوں میں سے ایک۔ ۷۷۔</p> <p>کلدانیہ کے تعلقات ہندوستان کے ڈراوڈیوں سے، آریوں کے ورود کے قبل۔ ۲۳۴-۲۳۵۔</p> <p>کلدانیہ کے طوفان کے تھسے کا مقابلہ ہندی روایات سے۔ ۲۵۰-۲۵۴-۲۵۹۔</p> <p>کوروا، زمانہ مابعد میں پورڈکانام، ۲۴۸۔</p> <p>کولاری، ان قوموں میں سے ایک جنہیں آریوں نے ہندوستان میں پایا۔ ۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴۔</p> <p>کول بروک، مشرق ۲۲ تصانیف۔ ۶۱۔</p> <p>کوویرا، دولت کا دیوتا۔ ۴۰۔</p> <p>کیلا۔ ۱۷۔</p> <p>گگ</p> <p>گگے کا تقدس۔ ۱۲۷-۱۲۸، بادل کی گائیں۔ ۱۲۹، روشنی کی چمکتی ہوئی گائیں اور تاریکی کی سیاہ گائیں۔ ۱۶۴، اشاس گگے کی شکل میں۔ ۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰۔</p> <p>گگے کی شکل میں۔ ۲۰۹۔</p> <p>گائیتری۔ رگ وید کا متبرک ترین</p>	<p>۳۰۵، سوا کی قربانی۔ ۳۰۵۔</p> <p>انسانی قربانیاں، ڈراوڈیوں میں۔ ۲۲۶، آریوں میں۔ ۲۱۰، ۳۱۳۔</p> <p>گھوڑے کی قربانی۔ ۳۰۵-۳۰۸۔</p> <p>قشرم۔ درہ۔ ۳۔</p> <p>قحط۔ ۶-۹۔</p> <p>قمار بازی کا آریوں میں رواج۔ ۲۸۱، قمار بازی کا ایک پرلطف تذکرہ ۲۸۲-۲۸۴، ہارجیت کے کیلوں میں دھوکا دینا۔ ۲۸۴-۲۸۵۔</p> <p>ک</p> <p>کا تھے نو تھینرم۔ دیکھو، سینو تھینرم۔</p> <p>کاندھ۔ زمانہ حال کی ایک ڈراوڈی قوم۔ ۲۲۶۔</p> <p>کاؤنے۔ مختصر زمیہ نظیں۔ ۵۸۔</p> <p>کنتے۔ ۱۹-۲۰۔</p> <p>کت سا، دیکھو پور گت سا۔</p> <p>کرڈ زمہریر، تیسرا عالم جس کا حکم اس وارث ہے۔ ۹۹۔ طوفان باد و باران کے تماشے کا محل وقوع۔ ۱۲۷۔</p> <p>کلائو۔ (لارڈ)، فرانسیسی ایٹ انڈیا</p>
--	--

وغیرہ، عالم پنہاں - ۳۲۳-۳۲۴-
عورت، ویدک زمانے میں آریا عورتوں
کا اعزاز - ۲۴۵-۲۴۶-
زمانہ مابعد میں ہندوؤں میں عورتوں
کی ذلیل حالت - ۲۴۹-

ف

فطرت پرستی، رگ وید کی نمایاں
خصوصیت - ۸۲-۸۳-

ق

قربانی (یجینا)، آریوں کے تمدن میں
اسکی اہمیت - ۲۸۹، قربانی
میں دیوتاؤں کو مجبور کرنے کی
طاقت - ۲۹۴-۲۹۸، قربانی
ایک قسم کا جادو - ۳۸۸، قربانی
روشنی اور بارش کے مناظر کی
نقل - ۲۹۵-۲۹۷، قربانی
ایک بنیاد پرست - ۳۰۰، قربانی
حوادث سماوی کی نقل - ۳۰۰،
۳۰۱- آسمان اور زمین کی
قربانیوں کی گمانگت - ۳۰۲
قربانی کرنے والے کون تھے
۳۰۲، قربانی کس کے لئے
تھی - ۳۰۴، قربانی کی اصلیت

باوشاہ - ۱۲۶- ڈراویدی سانپ
دیوتا ارض پرستی کی نشانی - ۲۲۵-
شیو - ہلاک کرنے والا، برہمنوں کی
تشلیث کا ایک رکن جو پہلے
ردرا تھا - ۱۷۵-
شیو - دیکھو ٹنگرا -

ط

طیب کا گیت - ۲۸۶-۲۸۷-
طلب دولت - ۲۸۸-
طوفان کا قصہ ہندوستان میں ۲۲۴،
۲۵۰-۲۵۹- شنت پتہ برہمن
میں - ۲۵۰-۲۵۲، مہا بھارت
میں - ۲۵۲-۲۵۵- مت سیا
پران میں - ۲۵۵-۲۵۷- بھاگوت
پران میں - ۲۵۷-۲۵۸، طوفان کا
ذکر قصوں میں - ۲۵۹- توریت
کے بیان کا کلدانیہ کے قصہ
طوفان سے مقابلہ - ۲۵۰،
۲۵۵، ۲۵۷-۲۵۹-

ع

عالم، دو عالم، آسمان و زمین - ۸۴،
تین عالم آسمان زمین و کوہ زمہریر -
۹۰- چھ عالم - سات عالم

نکاح - ۲۷۵ - ۲۷۹، سوا اور سوریا
کابیاہ افسانوں میں - ۲۷۵ - ۲۷۷
نیشکر - ۱۸ - نوٹ -

و

واتا - یا وایو - ۱۲۳ - ۱۲۴
واجاستیا سمیتا، سفیدیا جو، یا جو
وید کا ایک حصہ - ۷۱ -

واج، گفتار کی دیوی، ابتداء اس لفظ
سے مراد گرج یعنی دیوتاؤں کی
آواز سے تھی پھر مقدس الفاظ
سے واج کا بھجن - ۲۰۶ - ۲۰۷
بالآخر اس سے مراد رسمی عبادت
سے ہو گئی - ۲۰۹ - "آسمانی گائے"
- ۲۰۹ -

واژن آسمان کا ایک دیوتا، لفظی
معنی وغیرہ - ۸۷ - ۸۸، بادشاہ
اور آسور - ۸۹، مکرہ زمرہ سیر
کا حاکم - ۹۰، ریت کا نگہبان
۹۲، ویشٹھا کے توبہ کے بھجن
۹۳ - ۹۴، متز کے ساتھ مخاطب
کیا جانا - ۹۴ - ۹۵، پانی کا دیوتا
بن جاتا ہے - ۹۶ - اوتیا ہوتا
ہے - ۹۷، اندر سے رقابت
- ۱۳۸ - ۱۴۰ -

منو کا دھرم شاستر - ۸۵ -
موت و حیات بعد المات کے تجلیات
۲۶۰ - ۲۶۱، ۲۶۷ - ۲۷۰ -
بدکاروں کی موت - ۲۷۰ -
نذکور میں تغیر - ۲۷۰ - ۲۷۱ -
موسیٰ ہوائین - ۵ - ۶ -
مہا بھارت - رزمیہ نظم - ۵۶ - مہا بھارت
میں طوفان کا قصہ - ۲۵۲ - ۲۵۳ -
مسیدہ، قربانی کی اہلیت - ۳۱۰ -

ن

نانک (ہندوؤں کا) ۵۲، ۵۳، ۵۴
یونانی اور ایرانی زرتشت کے زمانے
کے نانک سے اسکی مشابہت
۵۲، ۵۳، ۵۴، اسکے ماخذ وہی ہیں
جو یورپ کے زمانہ قدیم کے
افسانوں کے ہیں - ۵۲ - ۵۴ -
ناگ، سانپ، افسی نما انسانوں کی
ایک قوم - ۲۲۵ -
نباتات کی کثرت - ۱۷ - ۱۸ -
نبدی استوتی "جغرافیائی بھجن"
- ۲۰۲ - ۲۰۳ -
نرکت - مرنٹ - ۷۷ -
نظموں (سنسکرت) کی خصوصیات -
- ۵۸، ۵۹ -

<p>مادہ (لسانیات کی اصطلاح میں) کا مفہوم اور اس کی مثالیں۔ ۲۵۳۴ مارؤ فو فو رڈھ۔ چندربھاگ ندی کا نام ویدوں میں۔ مائیسوس۔ غصہ۔ ۲۰۱۔ مشرا۔ (ایرانی مشہور) نور کا ایک دیوتا جس کی پرستش وارن کے ساتھ ہوتی تھی۔ ۹۵-۹۷۔ اس کا شمار آدیتیاؤں میں تھا۔ ۹۷۔ مٹ سیا (مچلی) پران میں طوفان کا قصہ۔ ۲۵۵-۲۵۷۔ مرتیا۔ فانی۔ انسان کا ایک نام۔ ۱۲۳۔ مرٹ یو۔ موت۔ ۲۶۱-۲۷۱۔ مشابہت، ہندوستان کے آریوں اور ایرانیوں میں۔ ۲۵-۲۷۷۔ ۸۱، ۸۵-۸۷، ۱۰۰، نوٹ ۳۳۳۔ نوٹ۔ معدنیات۔ ۲۳-۲۴۔ مشتر۔ (ایرانی مشہور) ۶۹۔ منڈارا۔ پہاڑ۔ ۱۲۶۔ منڈل، رگ وید کے اجزاء۔ ۷۰۔ منشیہا۔ انسان۔ ۱۲۳۔ منو، انسان، نسل انسانی۔ ۱۰۶، نسل انسانی کا مورث اعلیٰ اور ووش دت کا بیٹا ۳۲ ۱۹۱، منو کا ذکر لہو خان کے قصے میں ۶۵۰۔ ۲۵۶۔</p>	<p>منتر۔ ۷۶، غالباً ان لوگوں سے پڑھایا جاتا جو آریوں کے مذہب میں داخل ہوتے تھے۔ ۲۳۸۔ گریم۔ (جیکب) لسانیات کے قوانین کا دریافت کرنے والا۔ ۸-۳۳۔ گرو، مرشد، قدیم پڑوہتوں کے جانشین۔ ۲۳۷۔ گرہیا مشتر۔ طریقہ زندگی کا ایک دستور العمل۔ ۵۸۔ گندھارا، کابل کی وادی کی ایک قوم۔ ۲۳۳۔ گنگا۔ رگ وید میں اس کا ذکر صرف ایک جگہ آیا ہے۔ ۲۰۳۔ گوند، زمانہ محال کی ایک ڈراوڈی قوم۔ ۲۲۶۔ گھاٹ مشرقی اور مغربی۔ ۱۰۔ گھر گھر۔ سرس ورتی کے نشیبی حصے کا نام۔ گھوڑے کی قربانی (آش ویدھ) رگ وید میں۔ ۱۰۲-۱۰۳۔ ل لٹکا، تذکرہ، ۲۷-۲۵۔ م ماتریشون، اگنی کا لانے والا۔ ۱۰۶، ۱۱۰-۱۹۱۔</p>
--	---

۵

پہلا ماہر - ۳۲ - اس کی محنت
شاقہ - ۶۲ -

وِندھیا - (سلسلہ کوہی) ہندوستان
اور دکن کے درمیان حد فاصل

۲، حالات اور ارتفاع - ۹۹ -
وِندس وِٹ (ایرانی وِند ہونٹ) یا ما کا

باپ - ۱۱۹، سرائیو کا شوہر اور
آشونوں اور منو کا باپ، غالباً

وزخشان آسمان سے مراد ہے۔
۱۸۸ - ۱۹۳ -

ویا کرن، صرف ونحو، ویدانگوں میں سے
ایک - ۷۷ -

وید، لنوی معنی - ۶۰، تین وید چوتھا
وید - ۷۱، شدروں کو ویدوں کے

پڑھنے کی مانت - ۲۱۵ -
ویدانت، اُپنیشد کی بنا رگ وید ہے - ۲۲۵

ویدانگ، وید کے چھ اعضاء، ۷۷
ویدک ادبیات کے دور - ۷۹

ویدی، دیوتاؤں کی گدی - ۳۰۱ -
ویش، مزدوری پیشہ، ہندوؤں کی

تیسری ذات - ۲۱۱، اگلے فریق
کی تعریف منو کے دھرم شاستر

میں - ۲۱۲ -
ویش و تارا، اگنی کا ایک لقب
۱۰۲ -

یا کو یا - سوما کا ایرانی مترادف - ۱۰۹ - ۱۱۰ -
یا کی ڈائن پیس، جینکم کا یونانی نام -

یا نڈرا وینس، راوی کا یونانی نام -
یا کی پاس، یا کی پانس، و پاسس

بیاس کے یونانی نام -
یا تھی - ۲۰ - لنکا کے یا تھی - ۲۲ -

یا رت، آفتاب، سپیدہ صبح، اندر،
اگنی وغیرہ کی سات گھوڑیاں

(کرنیں) ۱۵۲ -
یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام

جوا وِشتا میں مذکور ہے - ۶۷ -
یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -

یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -
یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -

یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -
یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -

یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -
یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -

یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -
یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -

یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -
یا رت، رینڈو، پنجاب کا ایرانی نام - ۲۰۵ -

وارونانی، وارن کی بیوی، ایک فرضی ہستی۔ ۲۰۲۔	تھے، دس بادشاہوں کی جنگ میں برٹ سوکے حلیف۔ ۲۴۵۔
واسودیو، وشنو کا ایک نام۔ ۲۵۶۔	وشنو۔ ۱۷۵، برہمنوں کی تثلیث میں بچانے والا۔ ۱۷۶۔ تیسرا اوتار (کچھو) ۱۲۵، چھٹا اوتار (پریشورام) ۲۱۵۔ نوٹ۔ پہلا اوتار (مچھلی) ۲۵۰۔ ۲۵۹۔
واسوکی۔ (یاشیش یا شیش نام) سانپوں کا بادشاہ۔ ۱۲۶۔	وش وروپ، کئی شکلوں والا، سوئی تار کا لقب۔ ۱۸۰۔ توش تار کا لقب۔ ۱۸۱، توش تار کا بیٹا۔ ۱۸۲، ۱۸۳۔ اسے قتل کرتا ہے۔ ۱۸۶۔
والا، غار کا دیو (بادل)۔ ۱۹۵۔	وش وکرمن، عالم کا بنانے والا، اندر سو یا وغیرہ کا لقب۔ ۲۰۰، ایک تخیل ہو کر اس کا اطلاق ذات باری پر ہونے لگتا ہے۔ ۲۰۱، پانی سے پہلا پیدا ہونے والا۔ ۲۲۲۔ ۳۲۵۔
وپاش، بیاس ندی کا ویدک نام۔	وش و میتر، رشی، بھارت قبیلہ کا پروفہنک دیسی قوموں کے ساتھ اسکی وادری اور ان میں اپنے مذہب کی تبلیغ، ویششٹھا سے مخالفت اور علیحدگی۔ ۲۳۹۔ ۲۴۱۔
وتاش، تاش جیلیم ندی کا ویدک نام۔	وکرم، اوزروسی، کالی داس کا نام۔ ۵۵۔ ۵۶۔
وحدانیت، مکی طرف رگ وید میں نہایت خفیف رجحان۔ ۳۲۷، ۳۲۸، وحدانیت سے آریا بے بہرہ تھے۔ ۳۳۶، ۳۳۸۔	وگینش (چارلس) یورپ میں سنسکرت کا
وحشی قومیں یعنی آج کل کے وحشی۔ ۲۲۷۔ ۳۲۸۔	
ورت، رانہ خشک سالی کا بھوت۔ ۱۳۱۔	
وزیر، وزیر، ورت کو قتل کرنے والا۔ ۱۳۲۔	
وزن، رنگ، ذات۔ ۲۱۸۔	
ویششٹھا، رشی، برٹ سوک شاعر، تنگ نظر اور متعصب، دوسری اقوام سے نفرت رکھنے والا۔	
ویش و میتر کی رواداری کا مخالف۔ دونوں میں بالآخر علیحدگی۔ ۲۳۹۔ ۲۴۱۔	
وشانن، غالباً وشنو کی پرستش کرتے	

غلطنامہ تاریخ ویدک ہند

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۲	کو پتر گنگا	پو تر گنگا	۵۰	۱	جوان	ان
۳	۱۲	وقتہ فوقتہ	وقتاً فوقتاً	۵۰	۱۳	چیر	چیر
۴	۴	الپس کا	الپس سے	۵۰	۱۴	ہوکے	ہوئے
۵	۱۵	پہنچاتی ہیں	پہنچاتی ہیں	۵۱	۲۲	افسانوں	افسانوں
۶	۲	جو ہوائیں	یہ ہوائیں	۵۲	۶	کیونکہ	کہ
۶	۲	نظر آتے ہیں	نظر آتی ہیں	۵۳	۱۰	لورس	کورس
۶	۱۹	ہوئے تھے	ہوئی تھی	۵۵	۲۱	لگاہ	لگاہ
۷	۲۱	زبان سے	تو زبان سے	۵۶	۲۰	راماین	راماین
۱۰	۱۱	سور سودا	صور و صیدا	۵۷	۷	راماین	راماین
۱۰	۱۷	جہتہ	جہتھا	۵۷	۸	تعداد	تعداد
۱۰	۲۰	جن میں سے	جن میں سے	۵۷	۹	تو ایک	تو ایک
۱۱	۶	اصل	اصلی	۵۸	۱۷	دنیا کی	دنیا کا
۱۲	۲۲	جس سے	جن سے	۶۲	۱۱	کو مبروک	کو مبروک
۲۵	۸	عجوبہ	عجوبہ	۶۴	۶	تاریخ	تاریخ
۲۸	۹	اس کے	اس کے کہ	۶۴	۱۳	تاریخ	تاریخ
۳۰	۴	گڑھے ہوئے	گھرے ہوئے	۶۵	۱۰	قرار دی	قرار دیا
۳۲	۱۰	سلاؤ	سلاؤ	۶۵	۲۰	مکنا	مکونا
۳۴	۲۲	اراز	اراز	۶۷	۲	سبت سندھو	سبت سندھو
۵۰	۱	کیونکہ	چونکہ	۶۷	۳	باب	باب میں

و دوش و ت اور سرانایو کا بیٹا
۱۱۹، ۱۸۸، ۱۹۱، تجھیزو مکھن
میں اُس سے دعا کی جاتی تھی
۲۶۵ - ۲۶۶، زمانہ نابعدیں
یا ماموت مجسم (مریخو) اور
دو رخ کا بادشاہ ہو جاتا ہے۔
۲۷۱ -

یا ممی، یا ما کی بہن - ۱۸۸ - ۱۸۹ - نوٹ۔
یہ کچان (جن اشخاص کے لئے قربانیان
کی جاتی تھیں) ۳۰۳ -

یہ کچنا - دیکھو قربانی
یورال (کوہ) ایشیا اور یورپ کے
درمیان حقیقی حد فاصل نہیں
ہے - ۴۴ -

یوش ستھا، اگنی کا ایک نام، ۱۰۳ -
بی، ما، یا ما کا ایرانی مترادف

ہندوستان کی مختلف النسل آبادی - ۲۳۶
ہندو کش کے درے - ۳ -
ہندی - ایرانی عہد - ۲۶، ۶۴ -
ہیا گریو، بھوت، ۲۵۷ -
ہیرا نیا گریو - ۲۰۱، ۳۲۹، ۳۳۰ -
ہیل منڈ، ایرانی ہریتی، ۲۰۵ -
ہینو تھیم، یا کا تھی نو تھیم، ہم وقت
واحد میں ایک ہی دیوتا کی پرستش
۳۲۸ -

ی

یا جور وید، دوسری وید، ۷۱ -
یا دو، (پانچ قبیلوں) میں سے ایک
۲۴۲ - ۲۴۳ -

یاک، ہالیہ کی گائے، ۲۰۱ -
یا ما فردوں کا بادشاہ (ایرانی پی، ما)
۲۱۹، اس کے پیغام بر سرانے یا کتے
۱۲۱، ۹۳، ۱۹۶، ۲۶۵،

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۰۹	۹	پاک	پاک	۱۸۹	۸	سرائیو	سرائیو
۱۰۹	۱۱	آتش	آتش	۱۸۹	۱۹	سرائیو	سرائیو
۱۱۱	۶	جورس	دوسرے جورس	۱۹۱	۱۰	سے	سے
۱۱۲	۱۱	بڑھا	بڑا	۱۹۱	۱	کو	کہ اشون
۱۱۳	۲۲	میں بہت بڑا	میں بہت بڑا ہوں	۱۹۱	۱۱	یہ اشارے سے	یہ اشارہ ہے
۱۱۴	۷	دن سرتو ہے	دن کو زندہ کرتا ہے	۱۹۱	۲۰	ڈاکی اسون	ڈاکی اسون
۱۱۹	۱۴	ہر جہلے کے ساتھ	ہر جہلے کے ساتھ	۱۹۴	۲۰	اگر	اگرچہ
۱۲۰	۱۲	پتھری	پتھری	۱۹۵	۲	طاق ہے	طاق ہیں
۱۲۲	۵	آفتاب کو	آفتاب	۱۹۶	۱۰	جب	جب تک
۱۳۵	۲۲	جسے	جیسے	۱۹۷	۱۴	جن میں	جس میں
۱۴۰	۹	اے	x	۱۹۹	۳	ٹیوشن	ٹیوشن
۱۴۵	۸	پر سنی	پر سنی	۲۰۱	۱۳	کائیوس	کائیوس
۱۵۵	۳	پیدا کیا	پیدا کیا	۲۰۲	۲	سرائیو	سرائیو
۱۶۹	۱۲	اشولوں	اشولوں	۲۰۲	۳۷	(داس پتی)	(داس پتی)
۱۶۹	۲۰	اشولوں	اشولوں	۲۰۲	۱۸	ہے اور	بھی
۱۷۰	۲	زاعت	زراعت	۲۰۳	۹	چکنے والا	چکنے والی
۱۷۰	۱۱	کسانوں اور چرواہوں	کسانوں اور چرواہوں	۲۰۴	۳۷	پارے	پار
۲۵	۲۵	کہ	x	۲۰۴	۱۳	میں وہ سب	میں سب
		انھوں نے بھی	انھوں نے	۲۰۴	۱۱	ذخیرہ میں	ذخیرہ کے
		جسارت کی	جسارت کہ	۲۰۴	۱۱	تجاور	تجاور
		سب سے	سب سے	۲۱۰	۵	آرسانی	آرسانی
		جو	جو	۲۱۴	۸	ایک میں	ایک خطہ میں
		جو	جو	۲۱۴	۲۰	فلاح ہوگا	فلاح ہوگی
		سرائیو	سرائیو	۲۱۵	۱۲	مند	منو

صفحہ	سطر	نقطہ	صحیح	صنمہ	سطر	نقطہ	صحیح
۷۰	۱۶	ریشی	ریشی	۸۳	۱۸	مشاہدہ فطرت	مشاہدہ فطرت ہے
۷۰	۶۶	اس ہی زمانہ	اسی زمانہ	۸۴	۱۵	عالموں	عالموں
۷۱	۶	اور جو	جو	۸۵	۵	جن میں	جس میں
۷۱	۱۶	محدود اور مخصوص	محدود اور مخصوص	۸۸	۸	مگر اب ہم	(۹) مگر اب ہم
۷۱	۱۵	ماخوذ	ماخوذ	۹۳	۹	شی	رشی
۷۲	۷	محاسن شاعری	محاسن شعر	۹۵	۷	است صرف	صرف
۷۲	۱۱	اتھروں	اتھروں	۹۸	۱۷	تعریف میں	تعریف میں
۷۳	۸	الفاظ	الفاظ	۹۹	۸	پیدا ہوا	پیدا ہوئی
۷۴	۲۰	لوگ	لوگ	۱۰۰	۱۲	آئندہ	اکثر
۷۵	۷	او آخر	او آخر	۱۰۰	۱۴	انہ	آتر
۷۵	۷	مگر بعد	اور بعض	۱۰۱	۱۵	جیڑوں	جیڑوں سے
۷۵	۱۴	گم شدوں	گم شدہ	۱۰۱	۱۸	ڈکڑتا ہے	ڈکڑتا ہے
۷۵	۲۵	سنی ہوئی	سنی ہوئی کہتے ہیں	۱۰۱	۲۳	جب	سب
۷۶	۱	سمرنی	سمرتی	۱۰۳	۱	خطابوں	خطابوں میں سے
۷۶	۶	کی مستحق	کامستحق	۱۰۳	۲	دیوتا کو	دیوتاؤ!
۷۶	۶	زندگی کی منبع	زندگی کا منبع	۱۰۳	۱۲	گہائی جاتی	گہائی جاتی
۷۷	۱۳	ذیل	ذیل	۱۰۳	۱۴	گہائی جاتی	گہائی جاتی
۷۸	۹	ان میں	ان کو	۱۰۵	۱۵	طوپر	طوپر
۷۹	۱	محنت کاوش	محنت و کاوش	۱۰۶	۹	افسانوں کو	افسانوں کو
۸۰	۱۰	پانہ کی	پانی کی	۱۰۶	۱۰	افسانوں کی	افسانوں کی
۸۲	۱۵	ایرانی	ایرانی	۱۰۶	۱۵	شاروں و تلیجات	شاروں و تلیجات
۸۲	۱۷	اور اپنے	اور گو اپنے	۱۰۷	۱۳	ماثل سے	ماثل
۸۳	۲۰	ویدیتہ تھے	X	۱۰۷	۱۸	مورثوں	مورثوں
۸۳	۱۸	وہ افسانہ	افسانہ	۱۰۹	۶	عورتوں	مورثوں

{ سطر (۱۲) کے لفظ (جو) سے سطر (۱۳) کے آئینک جو عبارت ہے تو سین میں ہونی چاہیے }

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۲۰	۱۵	سحر	سحر کو	۲۶۱	۱۲	میں یا	پر یا
۲۲۰	۲۲	اقوام	اقوام	۲۶۱	۲۱	مررت یو	مررت یو
۲۲۱	۱۱	قوام	اقوام	۲۶۱	۲۱	(دعوت)	موت
۲۲۲	۹	جن میں	جن سے	۲۶۲	۲۰	بیود	بیود
۲۲۲	۱۶	بعض میں سے	بعض میں	۲۶۴	۱۸	۱۸ کی	۱۸ کا
۲۲۴	۲۰	ہر طرح کی ایفریبی	ہر طرح کی ایفریبی کرو قریب کرتے ہیں۔ اگر ان کے مذہب کا جزو اعظم زمین کی پرستش ہے جسے	۲۶۴	حاشیہ ۱	”ادراہ کا مالک“	”ادراہ کا مالک“ کا
۲۲۴	۲۰	ہر طرح کی ایفریبی	ہر طرح کی ایفریبی	۲۶۸	حاشیہ ۱	عقیدت ہوتی	عقیدت ہوتا
۲۲۵	۸	ہے کچھ	کچھ	۲۶۳	۷	ہے	ہو
۲۲۹	۱	یہ تھا	یہی	۲۸۱	۱	اس کے	کے
۲۳۰	۲۳	نہیں ہے	نہی نہیں ہے	۲۸۶	۱۰	آریوں کا	آریوں کے
۲۳۳	۵	وہی شہر ہے	وہی شہر ہے	۲۹۶	۱۸	جسے جس	جس
۲۳۶	۱۳	لوگوں	لوگ	۳۰۰	۱۹	رنگ یا رنگ کے	رنگ رنگ کے
۲۳۶	۲۰	غیر آریوں	غیر آریوں	۳۰۶	۴	جواب صریحی ہو کر ہے	جواب صریحی ہے یعنی
۲۳۶	۲۱	مقابل	مقابلے	۳۱۱	۴	مفید	مفید
۲۳۰	۷	یہ جماعت	یہ جماعت	۳۱۲	۱۱	انجیر ملتے ہیں	انجیر ملتے ہیں
۲۴۰	۱۱	ہوتے ہوئے	ہوتے ہوئے	۳۲۲	۲	لیے	کے
۲۴۱	۲۴	جس کے	جس کا	۳۲۲	۳	جس میں	جس میں
۲۴۲	۲۱	یہ حیثیت	یہ حیثیت	۳۲۴	۶	آجا ایکاد	آجا ایکاد
۲۴۲	۲۴	سروس ونی	سرسوئی	۳۲۴	حاشیہ ۱	ایک برہمن	ایک کو برہمن
۲۴۳	۱۵	معیب	معیب	۳۲۵	۱۷	بے مثل	بے مثل
۲۴۵	۱۹	شو	شیو	۳۲۷	۲۱	روحانی	روحانی
۲۴۶	۴	موثر	مناثر	۳۲۸	۲	نجات	نجات
۲۴۹	۴	شخص	ہر شخص	۳۳۰	۱۵	وہ دیوتا	وہ دیوتا
۲۴۹	۱۵	درجہ	درجہ	۳۳۰	۱۸	وہ دیوتا کو	وہ دیوتا کو
۲۴۹	۱۶	درجہ	درجہ	۳۳۲	۲۱	کو مسمے	کو مسمے
۲۵۰	۱۲	منکوٹ نہیں	منکوٹ نہیں	۳۳۵	۲	آریوں کو	آریوں نے
۲۵۸	۱۷	بوز لوٹ	بوز لوٹ				
۲۵۹	۱	ڈراویڈی ہند	ڈراویڈی ہند				